

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ففي الضو والفكري

الدكتور: أحمد عبد الرحيم السامح

الطبعة الأولى

حقوق الطبع محفوظة
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
بدولة قطر

ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها

كتاب
الأمم
Al Ummah

صدر منه :

- مشكلات في طريق الحياة الإسلامية
«طبعة ثالثة» - الشيخ محمد الغزالي
- الصحو الإسلامية بين الجحود والتطرف
«طبعة ثالثة» - الدكتور يوسف القرضاوي
- العسكرية العربية الإسلامية
«طبعة ثالثة» - اللواء الركن محمود شيت خطاب
- حول إعادة تشكيل العقل المسلم
«طبعة ثالثة» - الدكتور حماد الدين خليل
- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري
«طبعة ثالثة» - الدكتور محمود حمدي زقزوق
- المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري
«طبعة ثالثة» - الدكتور محسن عبدالحاميد
- الحرمان والتخلف في ديار المسلمين
«طبعة ثالثة + طبعة إنجليزية» - الدكتور نبيل صبحي الطويل
- نظرات في مسيرة العمل الإسلامي
«طبعة ثانية» - عمر عبيد حسنة
- أدب الاختلاف في الإسلام
«طبعة ثانية» - الدكتور طه جابر فياض العلواني
- التراث والمعاصرة
«طبعة ثانية» - الدكتور أكرم ضياء العمري
- مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي
«طبعة ثانية» - الدكتور عباس محجوب
- المسلمون في السنغال - معالم الحاضر وآفاق المستقبل
«طبعة أولى» - عبد القادر محمد سيلا
- البنوك الإسلامية
«طبعة أولى» - جمال الدين عطية
- مدخل إلى الأدب الإسلامي
«طبعة أولى» - الدكتور نجيب الكيلاني
- المخدرات من القلق إلى الاستعباد
«طبعة أولى» - الدكتور محمد محمود المواري
- الفكر المنهجي عند المحدثين
«طبعة أولى» - الدكتور همام عبد الرحيم سعيد
- فقه الدعوة ملامح وآفاق في حوار
الجزء الأول والثاني «طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر - الأستاذ عمر عبيد حسنة

- قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر
«طبعة أولى» - الدكتور زغللول راجب التجار
- دراسة في البناء الحضاري
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور محمود محمد مسفر
- في فقه التدين فهماً وتنزيلاً
الجزء الأول والثاني «الطبعة الأولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور عبدالمجيد التجار
- في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات - التوزيع - الاستثمار - النظام المالي)
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور رفعت السيد العوضي
- النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور محمد أحمد مفتي والدكتور سامي صالح الوكيل
- أزممتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور أحمد محمد الكتعنا
- المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور عبدالمعظم محمود الدبيب
- مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - نخبة من المفكرين والكتاب
- مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور ماجد هرسان الكيلاني
- إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور ماجد هرسان الكيلاني
- الصحوة الإسلامية في الأندلس
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر - الدكتور علي المنتصر الكتاني
- اليهود والتحالف مع الأقوياء
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر - الدكتور نعمان عبدالرزاق السامرائي
- الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر - الأستاذ منصور زويد المطيري
- النظم التعليمية عند المحدثين
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر - الأستاذ المكّي اقلاينة
- العقل العربي وإعادة التشكيل
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر - الدكتور عبد الرحمن الطريري
- إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق
«طبعة أولى» + طبعة خاصة بمصر - الدكتور يوسف إبراهيم يوسف

ففي الفوز والفكري

رجب ١٤١٤ هـ

قال تعالى :

﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

(آل عمران : ٧٢)

تقديم

بقلم : عمر عبيد حسنه

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، فقال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (الفتح : ٢٨) . . وهذا الإظهار ، أو الظهور على الدين كله ، ليس سبيله القهر ، والغلبة المادية ، والتسلط ، وإلغاء الآخر ، وانتقاص كرامة الإنسان ، ونسخ اختياره ، وإنما سوف يتحقق ذلك بما يمتلك الإسلام من خصائص ذاتية ، تلتقي مع الفطرة ، وتحقق إنسانية الإنسان ، وتحمي كرامته ، وتصور حريته ، وتحقق له اختياره ، وتهديه إلى المنهاج الحق ، الذي يشكل دليل التعامل مع الحياة والأحياء ، ويستنقذه من الضلالة والشقوة ، ذلك أن هذا المنهاج برىء من التعصب ، لأنه ليس حكراً على لون أو جنس ، أو قوم ، أو جماعة ، أو طائفة ، كما أنه ليس حكراً على زمان دون زمان ، ومكان دون مكان ، وإنما هو من خالق الإنسان ، الذي يعلم كينونته ومتقلبه ومثواه .

لذلك لا يمكن أن يكون وسيلة لتسلط الإنسان على الإنسان ، ولا أن يتجاهل حاجة من حاجات الإنسان التي فطره الله عليها ، وكأن بين دين الهدى والحق ، الذي أنزله خالق الإنسان ، والإنسان ، تواعد والتقاء ، وأن معوقات هذا الظهور للدين ، أو هذا اللقاء بالإنسان ، إنما تكون بسبب الإنسان نفسه ، وما لحق به من الإصابات التي تشكل

له حواجز وعثرات ، أو بسبب من تخلف أدوات الدعوة ، وافتقادها القدرة على التوصيل ، والبلاغ المبين .

وحسبنا أن نقول : إن من أهم عوامل ومقومات الظهور والإظهار لهذا الدين ، هي في إيقافه عبودية الإنسان للإنسان ، وتسليط الإنسان على الإنسان ، وتحقيق اعتناق البشر ، من إसार اللون ، والجنس ، والقوم ، وعقدة الذنب ، والفعل الخاطيء ، أو الخطيئة ، ومنحهم القدرة على التوبة والتجاوز والارتقاء ، حيث ميزان الكرامة التقوى والعمل الصالح ، دون أي اعتبار آخر ، قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات : ١٣) .

والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى ودين الحق ، الذي انتهت إليه أصول الرسالات السماوية جميعاً ، فهو ليس بدعاً من الرسل ، وإنما الهداية والحق الذي جاء به : هو ما وصى الله به ، وشرعه طريقاً للنبوة كلها ، قال تعالى : ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (الشورى : ١٣) .
لذلك فالذي يؤمن بالإسلام دين الهداية والحق ، هو مؤمن بطبيعة الحال بالأنبياء جميعاً ، لا يفرق بين أحد من رسل الله ، والذي كانت

سنسته بياناً للقرآن، وسيرته تنزيلاً له على الواقع، لإقامة المجتمع الأنموذج، الذي يسدده، ويصوبه، ويعصمه الوحي، ويربيه الله على عينه، وكفى بالله شهيداً وبعد :

فهذا كتاب الأمة السابع والثلاثون «في الغزو الفكري»، للدكتور أحمد عبدالرحيم السايح، أستاذ العقيدة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، في سلسلة كتاب الأمة، التي يصدرها مركز البحوث والدراسات، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في دولة قطر، مساهمة في إيقاظ الوعي الحضاري، وتحقيق الحصانة الفكرية والثقافية، وإعادة بناء المرجعية، وتشكيل مركز الرؤية، في ضوء هدايات وعطاء الوحي، ومعارف وتجارب ومكتسبات العقل، وفك قيود التحكم، والارتهاق الثقافي، والاستلاب الحضاري، ومعالجة أسباب التقليد الجماعي، والتخاذل الفكري، الذي يصيب الأمة بالوهن، والعجز عن الإنتاج المأمول، في المجالات المتعددة، الأمر الذي يخلق عندها فراغات، وقابليات لامتداد الآخر، ويجعلها أشبه بالأرض المنخفضة، التي تصب فيها، وتنتهي إليها كل موارد وموارث الأمم الأخرى. وإننا مهما حاولنا إقامة السدود، وبناء الحدود، ومحطات الإنذار المبكر، أو المتأخر، فسوف لا يجدي ذلك شيئاً، إذا لم تكن قادرين على الإنتاج، والعطاء، سواء في ذلك الداخل الإسلامي، أو الخارج الإنساني.

إن صوت النذير، وصيحات التحذير، بالخطر القادم من الطوفان الإعلامي، والثقافي، والحراسة على الحدود، سوف لا تغني عنا فتيلاً، إذا لم نحسن إعادة البناء، ووضع البرامج والكيفيات، التي ترتقي بأدائنا إلى مستوى العطاء العالمي، إلى مستوى الإسلام

والعصر .

ونخشى أن نقول : إن استمرار وامتداد مرحلة التعبئة والتحذير ، وضرب طبول الحرب ، دون القدرة على صناعة الأسلحة ، وامتلاك الشوكات المتعددة ، يمكن أن يصنف في النهاية ، في إطار المساهمات السلبية ، والتمكين لوسائل الغزو الفكري ، حيث تتحول هذه التحذيرات والصيحات إلى أدوات نعالج بها أنفسنا ، أو نوبخ بها أنفسنا ، بشكل أصح ، فمن خالف قوله فعله ، فكأنما يوبخ نفسه .

والأمر الذي لابد أن نذكر به هنا ، أن مسألة الغزو الفكري ، لم تعد تهددنا من خارج الحدود فقط ، أي لم تعد غزواً من الخارج ، ذلك الغزو ، الذي يمكن إن أحسننا التعامل معه ، أن يستفزنا ، ويحرك طاقاتنا ، ويجمع قوانا ، ويقضي على الجوانب الرخوة ، والشائخة في حياتنا ، ويعيد فاعليتنا ، ويكون بمثابة منبه ، أو محرض حضاري ، وثقافي ، لواقعنا المتخلف ، ويحفزنا على امتلاك القدرة على الصمود ، والتجاوز للواقع ، والإقلاع من جديد .

إن مسألة الغزو الفكري ، لم تعد غزواً من الخارج كما أسلفنا ، وإنما - وهذا هو الأمر الأخطر - جرت وتجري محاولات متعددة الوسائل ، لاستنباتها في تربة العالم الإسلامي ، وتكييفها مع ظروفه ومناخه الثقافي .

ولعلنا نقول أيضاً : إن الأمر اليوم بدأ يتجاوز ذلك العموم إلى محاولة زراعتها في مؤسسات ومنظمات العمل الإسلامي نفسها ، وذلك باعتماد مجموعة من الممولين وأصحاب الشأن والنفوذ ، تتولى الإنفاق ، وصناعة الكتاب والباحثين ، الذين يوسمون في كثير من

الأحيان بالمفكرين الإسلاميين الكبار، حيث يكبرون ويكبرون، بالترويج لهم، في وسائل الإعلام، وإتاحة الفرصة أمامهم وإلقاء الأصواء عليهم، في المؤتمرات، والندوات، ليؤدوا دورهم المرسوم في هز الثوابت الإسلامية، وتوهين القيم الإسلامية في نفوس المسلمين، والنيل من المسالك والأخلاق، والتقاليد الإسلامية، وحتى العقائد الإسلامية الثابتة، في الكتاب والسنة، كالنبوة، والغيب، والآخرة، ومحاولة عزلها عن حياة الناس، واهتمامهم، وممارسة هدم الذات الإسلامية، وجلدها، باسم النقد، والتنظير، والترشيد. والقيام بمقاربات مع الحضارة الغربية، وتقديم الغطاء الإسلامي لقيمها ومفاهيمها، وتحضير القابليات لاستقرارها، وقبول القيم الغربية في عالم المسلمين، والتمكين لها، على حساب خصائص الحضارة والثقافة الإسلامية وثوابتها، إلى درجة أصبحت معها قيم وكليات الحضارة الغربية، هي معيار القبول والرفض، لكل مواردنا الفكرية، والعقيدية، والثقافية، وتقاليدنا الاجتماعية.

ولعل الأمر الخطير في مسألة الغزو الفكري، الذي ما يزال يتكرر في حياة المسلمين، والذي يأتي كثمرة للوهن الثقافي، والوصول إلى مرحلة القصعة، التي تمر بها الأمة المسلمة، والتي حذر الرسول ﷺ من الانتهاء إليها، حيث تؤدي إلى اهتزاز الثوابت والمعايير، وغلبة الحالة الغشائية: هو الفرح بتحول بعض العناصر إلى الاتجاه الإسلامي— وهو أمر مفرح حقاً لا شك— سواء في ذلك من جاء من الداخل الإسلامي، كأن يتحول من الاتجاه العلماني أو اليساري أو الاشتراكي، بعد أن أيقن فعلاً بضلاله في المعتقد، وإفلاسه في الواقع، وأتيحت له فرصة الاطلاع على القيم الإسلامية، أو جاء من الخارج

الإسلامي، من غير المسلمين، واعتنق الإسلام، بعد أن أدركه الرشد وبلغ درجة الكمال، وانعتق من التدين الوراثي، وامتلك القدرة على التمييز بين الحق والباطل.

أقول : إن الأمر الخطير حقًا، هو أن يقودنا الفرح بتحول وإسلام هؤلاء، دون فحص واختبار، إلى حملهم إلى مواقع الريادة، والقيادة والتنظير، والتأثير، حملهم إلى المؤتمرات، والندوات، والجماعات والمؤسسات، دون أن يمتلكوا الحد الأدنى المطلوب من العلوم الشرعية، والثقافة الإسلامية، أو بكلمة مختصرة دون أن يمتلكوا المرجعية الإسلامية المطلوبة، للنظر والرأي والاجتهاد والتوليد، وتعددية الرؤية من خلال هذه المرجعية، وبذلك يستمرون بالاغتراف من مرجعياتهم السابقة، التي لم يغادرها الكثير منهم تمامًا، ويفرغون في ساحة الفكر الإسلامي، ولا يمتلكون من المناهج والأصول الإسلامية، والأصول الشرعية، إلا عموميات وشعارات الإسلام يستخدمها بعضهم كمدخل وجواز مرور إلى المسلمين، أو مؤسسات العمل الإسلامي، دون أن نلاحظ أثر ذلك في فكرهم ونظامهم وعطائهم المعرفي فعلاً.

فهم سواء من حيث النتيجة، من حسنت نيته منهم، أو من ساءت طويته، إنهم في الحقيقة يشكلون المعابر الخفية للغزو الفكري الداخلي، أو الذاتي، الذي يتسلل تحت عناوين وشعارات الثقافة والمعرفة الإسلامية ويقع الكثير ضحاياهم، لافتقادهم المعايير الدقيقة.

ولا شك أن العلوم الإنسانية، تشكل الميدان الخصب، والتربة المناسبة للغزو في حياة المسلمين الفكرية، منذ عهد بعيد، وذلك لأنها بطبيعة الحال ممتدة ومتقدمة في نطاق الثقافة الغربية، وأن آلياتها

ومناهجها، ونظامها المعرفي اليوم، يكاد يكون غريباً بالكامل، وإننا نحن المسلمين، لانتملك في هذا الميدان إلا القيم في الكتاب والسنة، التي تشكل لنا عواصم ومناعة ثقافية، إن أحسننا التعامل معها، حيث لا بد من الاعتراف، أننا ما نزال نشكو فقر نظامنا التعليمي، والمعرفي، من آلية ومنهجية، نابعة من قيمنا، ومتسقة معها، إلا القليل القليل، لذلك فمن السهل جداً، أن يُدخل علينا، أو أن نُخترق من خلال النظام المعرفي الغربي، لأن الساحة تكاد تكون شبه خالية تماماً، إلا من بعض النظرات المشتتة والمتفرقة، هنا وهناك، لا ينتظمها منهج وبالتالي لا تشكل حصانة، ويكفي في غيبة الضوابط المنهجية، لقيم الكتاب والسنة أن نبهر بما عندهم، أو نحضّر قابلياتنا للتلقي، خاصة إذا ما أضيف لهذه الآليات شعار الإسلامية، وقدمت المسوغات، والأغطية الشرعية، بسبب إجراء بعض المقاربات مع القيم الإسلامية، حتى ولو لم يمتلك صاحبها المرجعية الإسلامية، إلا إدعاءً، دون القدرة على الخروج من معطيات مرجعيته الغربية، وهذا لا يقتصر على مجال الدراسات الإنسانية، وإن كانت هي الأخطر، وإنما لا ينفك بشكل أو بآخر، عن سائر الحقول المعرفية.

ولعل من التوهم، الظن بأن الإنتاج المادي، والعلوم التجريبية، هي منتجات وعلوم بريئة محايدة، ومجردة عن العبور بثقافة أهلها ومنتجها، إلى السوق الاستهلاكية، وبالتالي فهي لا تشكل خطورة ثقافية على المتعاملين معها، مع أن الحقيقة : أن الإنتاج المادي كائن ما كان هو ثمرة للمكوّن الثقافي، وسبيل إليه، ذلك أن أي إنتاج مادي، لا يمكن أن ينشأ في فراغ، وبدون خلفيات فكرية، وشاكلات ثقافية . لذلك يمكن القول : بأن أي إنتاج مادي لا بد أن يكون متشبعاً

بثقافة المنتج، وحاملاً لبصماته، وقسماته الثقافية، وهو بالتالي يصبح أحد المعابر الرئيسية، لإشاعة القيم الثقافية، بطبيعة استيعالاته في المجالات المختلفة، وبذلك يعيد وإلى حد بعيد بناء النسيج الاجتماعي للأمة، كما أنه ينشئ شبكة علاقات اجتماعية جديدة، لأن الإنتاج المادي وآفاق الارتقاء به، والتعامل معه، تغرس قيماً، وتنشئ علاقات اجتماعية، ومكونات نفسية، تتسق معه، وتشكل ثقافتها وأفكارها به.

صحيح أن المخاطر المترتبة على العلوم والدراسات الإنسانية والاجتماعية، هي الأخطر في مجال الغزو الفكري، والتشكيل الثقافي، لكن صحيح أيضاً، أنه من الصعب وضع الحدود الفاصلة، بين الثقافة التي تمنحها العلوم الإنسانية، ودورها في الغزو الفكري، وبين ما تحمله العلوم والمنتجات التجريبية، من ثقافة منتجيها، إلى مستهلكيها، ذلك أن منظومة الأفكار والمعتقدات، هي التي تنتج العلم، وتحدد أهدافه، وتبين وظيفته، وتضع فلسفته، التي تترافق معه، ولا تغيب أو تتخلف عنه.

والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها، والتوقف عندها قليلاً، بها يسمح هذا المجال : هي أن الغزو الفكري لعالم المسلمين، شكل ولا يزال بعض الاختراقات - إن صح التعبير - وتسلل إلى ميدان خطير يمكن أن نسميه الغزو الديني، ونقصد به هنا أمراً آخر، غير عملية التنصير، أو التبشير النصراني، الذي يمارس في عالم المسلمين، تحت شتى المسميات والعناوين. إن الغزو الديني الذي نقصده هنا، وننبه إلى مخاطره، هو في انتقال علل التدوين، وبعض التصورات والتأويلات التي ابتليت بها الأمم السابقة، إلى المسلمين، الأمر الذي

حذر منه القرآن في أكثر من مناسبة ، وعرض له بأكثر من أسلوب وحديث ، وقدم دروسه وعبره من قصص الأنبياء ، ومجتمعات الأنبياء ، واعتبر ذلك نوافذ للمسلمين ، للإطالة على واقع الأمم السابقة ، والتعرف على أسباب هلاكها وسقوطها ، واكتشاف سنة الله في النهوض والسقوط ، لذلك جعل السير في الأرض ، والتوغل في التاريخ الإنساني ، من الفرائض الحضارية والاجتماعية ، وإنما شرع هذا السير لتحقيق الوقاية الثقافية ، والحصانة الحضارية ، من غزو وانتقال علل التدين ، التي كانت سبب السقوط والهلاك للأمم السابقة ، كما حذرنا الرسول ﷺ من ذلك بقوله : لتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم . قلنا : يا رسول الله : آلهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ ! (رواه مسلم) .

ولعل من أخطر أنواع الغزو الديني ، أو انتقال علل التدين التي تسربت إلى المسلمين ، ذلك الصراع المفتعل بين الوحي ، وبين العقل ، أو بين الدين ، وبين العلم ، التي مارسها الكهانة الدينية الكنسية ، حيث احتكرت الفهم والتفسير ، والاجتهاد ، والتعليم ، وجعلت الدين نقيض العلم ، والعقل ، وجعلت من مقتضيات التدين الصحيح ، إلغاء العقل ، وإغلاقه ، « فمن تفلسف فقد تزدق » ، وكان شعارها : « أطفئ سراج عقلك واتبعني » ، وحالت دون العقل ، ووظيفته في النظر ، والتفكير ، واكتشاف السنن والأسباب ، وإدراك علة الخلق ، بدعوى أن ذلك من إرادة الله ، وكأن في الأمر تعارضاً ، بين الأسباب التي لم تخرج في الأصل عن إرادة الله الذي خلقها ، وجعلها ، موصلة إلى النتائج ، وبين إرادة الله ! وتسرب هذا البلاء ،

أو هذه الثنائية، بين الوحي والعقل، إلى الفكر الإسلامي، واستنزفت منه هذه الجدليات العقيمة، البعيدة عن طبيعة الإسلام وقيمه، ردحاً طويلاً، مزق نسيج الأمة الثقافي، وفرق طاقاتها وبعر وحدتها الفكرية، وملأ حياتها بالفرق والاختلافات، بعيداً عن المواقع الفكرية المجدية، وبدل أن تترجم قيم ومبادئ الإسلام، إلى الأمم الأخرى، لتخليصها من شقوتها، وما يمارس عليها من الإرهاب الديني، ومن ثم إلحاق الرحمة بها، ترجمت تلك الجدليات إلى الإسلام، وفصلت عليه، فأدى ذلك إلى لون من الانشطار الثقافي الرهيب، الذي لا يزال يفعل فعله في مناهجنا التعليمية إلى اليوم، ويمارسه الشركاء المتشاكسون ويذهب ضحيته الطالب.

فالذين توجهوا صوب الوحي الإلهي، توجهوا في كل دعوة، لإحياء وظيفة العقل، واستعادة دوره في الاجتهاد، وتطبيق الإسلام على الواقع، من خلال الخلفيات الفكرية التاريخية، التي دخلت على الإسلام، باسم العقل والعقلانية، لإلغاء الشرع، وتخوفوا من أن الدعوة العقلية في حقيقتها، يمكن أن تكون مطروحة بديلاً عن الوحي، ونقيضاً له، خاصة وأن كثيراً من دعاة إحياء وظيفة العقل، نشأوا في مناخ الفصام الثقافي النصراني، بين العقل، والوحي، ولم يكن للدين نصيب في فكرهم وسلوكهم... وساهمت بهذا التشوه الثقافي، مناهج التعليم المزدوجة إلى حد بعيد، حيث توجه، أول ما توجه، الغزو إليها.

ولا يزال هذا الانشطار الثقافي، يستنزف الكثير من الطاقات الفكرية والعقلية في العالم الإسلامي، وتقوم معارك مفتعلة، بين الوحي والعقل، على الرغم من أن العقل في الإسلام سند الحقيقة

الدينية، ومحل الوحي، وإذا أسقط العقل، سقط الوحي والتكليف، وأن الوحي هو الإطار المرجعي، الذي يمنح العقل القيم المعصومة ولا تعارض - كما يقول الإمام ابن تيمية وغيره - في الإسلام : بين صحيح المنقول، وصريح المعقول، ذلك أن مصدر العقل والوحي هو الله، وبالتالي فلا يمكن أن يقع التناقض والتعارض، وأن أي تعارض معناه ضعف في سند المنقول، أو عجز وخطأ في الفهم، وكيفية الاستدلال . وعند احتمال التعارض، فإن حكم الوحي المعصوم مقدم على حكم العقل المظنون . ومع ذلك يأبى دعاة التغريب والعلمنة - جسور ومعايير الغزو الفكري إلى العالم الإسلامي - إلا أن يجعلوا الوحي، والغيب، والسدين، نقيض العقل، والعلم اليقيني، ويضعونه في خانة الخرافة والأسطورة .

ولعل من أخطر إصابات الغزو الفكري، ما كان في مجال العملية التعليمية، أو نظم التعليم، في عالم المسلمين اليوم، هو في إنتاج شخصيات مشوهة، مشوشة، متناقضة، وممزقة، تعيش صراعاً وانشطاراً ثقافياً، لا ينتهي، نتيجة لتناقض الموارد التعليمية، واضطراب فلسفة التعليم، الذي يذهب ضحيتها الطالب كما أسلفنا، وذلك بسبب الفصل بين التعليم الديني، والتعليم المدني، الذي كان ثمرة طبيعية، للصراع بين العلم، والدين، أو بين العلم، ورجال الكنيسة على الأصح، عندما وقف رجال الكنيسة، في وجه العلم والعلماء، ومن ثم جرى به إلى عالم المسلمين، الذي لم يعان من تلك المشكلات أصلاً، وإنما كان ارتقاؤه العلمي، بسبب الإسلام الذي اعتبر العلم بشكل عام عبادة، وفريضة عينية، أو كفائية، وأن تحلفه اليوم، هو بسبب انسلاخه عن الإسلام، لا بسبب استمساكه

والتزامه به .

لذلك بإمكاننا القول : إن مؤسسات التعليم المدني - إن صح التعبير - التي أقيمت في العالم الإسلامي ، إنما بنت فلسفتها ، على تكريس فصل الدين عن الحياة ، ومعاداته ، ووضعه في خانة الخرافة والأساطير ، والغيبيات المبهمة ، وحاولت إلغاء الوحي كمصدر للمعرفة ، لأنها غير خاضعة للحس والتجريب ، وانعكس ذلك على شعب المعرفة كلها . . وأريد لمؤسسات التعليم المدني ، أن تخرج أعداء الإسلام ، جهلة بتاريخه وثقافته ، وحضارته ، يدينون للتحكم الثقافي الغربي ، في اللغة ، والمنهج ، والمصدر ، والمرجع والأستاذ ، حتى لقد وصل الأمر إلى تهميش اللغة العربية ، التي تعتبر من أهم أدوات التواصل بين الإنسان والقيم في الكتاب والسنة والتراث ، وإلغاء دورها في الربط بين التفكير والتعبير ، ومحاصرتها في المساجد والمعابد ، بعيداً عن مؤسسات التعليم ، ومحاولة التمييز بين لغة العلم ، الإنكليزية أو الفرنسية ، ولغة الدين ، أو بعبارة أخرى ، التمييز بين لغة المعبد ، ولغة المعهد ، حتى لتكاد تصبح هذه الغربة حقيقة ثقافية عند بعض الناس .

وكان من الطبيعي أن يحتل خريجون مؤسسات التعليم المدني ، المواقع المؤثرة ، في المجتمع ، سواء قلنا : إن ذلك جاء بسبب التخطيط والاحتواء الثقافي ، والتمكين السياسي ، أم قلنا ، : بأنهم أهلوا بطبيعة دراساتهم وتخصصاتهم ، لشغل وظائف الدولة الحديثة ، بينما انغلقت بعض مؤسسات التعليم الشرعي والديني ، على الماضي ، فعاشت غربة الزمان ، وإن لم تعيش غربة المكان ، الذي عاشته مؤسسات التغريب ، ولم تنتبه لشمولية التصور الإسلامي ، وأهمية

التخصصات، المطلوبة للمجتمع، وأنها من الفروض الدينية الكفائية، وأهمية تطوير فلسفتها، وأساليبها، ومناهجها، ودراساتها، وحوصر خريجوها، ببعض الوظائف الهامشية، التي حالت دون تأثيرهم في المجتمع، مما أدى إلى عزوف كثير من الطلاب عنها، إلا في حالات خاصة، من الفقر، والعجز عن متابعة التعليم في مؤسسات تقتضي نفقة، أو بسبب ضعف المستوى العلمي، الذي لا يؤهلهم إلى دخول مؤسسات التعليم المدني، وهنا وقعت الواقعة في نوعية الطلبة، وفي أسلوب التعليم وطرائقه ومخرجاته، ولولا عطاء الصحوة الإسلامية، التي حفزت الكثير من الطلبة الناهين على الدراسات الشرعية، ودخلت المؤسسات التعليمية عامة، وعلى كل المستويات المتوسطة والجامعية، ولم تخرج منها، كما هو المنطقي، والمطلوب، فأنقذت كثيراً من الأجيال المسلمة، من التيه، وضياع الانتباه الحضاري، وأعادت الثقة، والاعتبار، لبعض خريجي المدارس الشرعية، وتقدمت بهم إلى الحياة، لكانت الكارثة التعليمية والثقافية مدمرة فعلاً.

وليس إصابات الغزو الفكري في مجال الإعلام الذي يعتبر بحق : مؤسسة التعليم، والتشكيل الثقافي المستمر، بأقل خطراً، ذلك أن الإعلام، بما يمتلك من إمكانيات فنية تستخدم الصورة والصوت، والضوء، واللون، واللباس، إلى جانب التنوع، والتفنن، بالأوعية وال فقرات الإعلامية، التي باتت تغطي كل المساحات، وتملأ كل الأوقات، أصبح من أهم وأخطر وسائل الغزو والفكري والتشكيل الثقافي، حتى لنكاد نقول : إن الإنسان بشكل عام بات مرتين اليوم لوسائل الإعلام، وواقعاً تحت رحمتها، في تكوين آرائه

وبناء ثقافته، وتشكيل نظرتة إلى العالم، وقد يكون ميدان الصراع الحضاري الحقيقي اليوم، قد تحول إلى مجال الإعلام، وأصبح التمكن من امتلاك الشوكة الإعلامية، بكل لوازمها ومقتضياتها، يضمن الغلبة الثقافية، التي تعتبر ركيزة التفوق الحضاري، ذلك أن الإعلام بقدرته على الامتداد، والاختراق، ألغى الحدود الجغرافية والسياسية للدول، وتجاوز كل المعوقات، وامتد بحواس الإنسان حتى أصبح يرى ويسمع العالم من مكانه.

والحقيقة أن هذا الضخ الإعلامي الرهيب الرعب، الذي يصب فوق رؤوسنا، والذي حققته ثورة الاتصالات والمعلومات، بمقدار ما يشكل لنا من مخاطر فكرية وثقافية، بمقدار ما يمنحنا من إمكانيات كبيرة، لو تمكنا من استخدامها وتوظيفها، لاستطعنا أن نصل بالخطاب الإسلامي إلى كل الدنيا، ونحقق ظهور هذا الدين على الأديان والحضارات، والثقافات العنصرية القائمة، لأنه الدين الإنساني الذي تستجيب له فطرة الإنسان، ويمثل حق اليقين، والبديل المأمول، الذي يحقق المشترك الحضاري، والثقافي، الإنساني، بعيداً عن التعصب والتمييز والفرقة العنصرية لأنه دين مفتوح مشرع الأبواب لكل الباحثين عن الحق، وحيث التفاضل فيه للتقوى والعمل الصالح.

وقضية أخرى في مجال المسألة الإعلامية، أو الإغراق الإعلامي، لا بد من الإشارة إليها، وهي أن الأمة التي تمتلك معايير ثابتة ومعصومة، يمكن أن تشكل لها حصانة ثقافية، بإمكانها أن تحوّل الطوفان الإعلامي، إلى لون من استشعار التحدي لكيانها، والاستفزاز لفاعليتها، والاستنفار لطاقتها المعطلة، الأمر الذي

يحملها إلى إبداع الدليل الصحيح للوقاية الثقافية والإعلامية ، ويحفزها على الإنتاج البديل ، ويمنحها القدرة على التعامل ، بحيث تتحول المشكلة إلى حل ، والنقمة إلى نعمة ، والتحدي الخارجي والداخلي ، إلى الشعور بأهمية استرداد الذات ، والاعتماد عليها ، والاحتفاء بها ، وحماية الهوية الثقافية من الإلغاء .

وقد يكون من أخطر مراحل الغزو أو وسائل الغزو الفكري على الإطلاق اليوم ، وفي ظل هيمنة النظام العالمي الجديد ، الذي ليس له من العالمية ، أو المشترك الإنساني إلا الاسم ، لأنه أصبح يتدخل بسيادات الدول وثقافتها بالقوة ، وبشكل مكشوف ، تحت عنوان «حق التدخل الإنساني» والذي كان من أولى إصاباته في عالم المسلمين التمكين لسيطرة اليهود ، والتوهين للقيم والمبادئ الإسلامية ، ومحاصرة مؤسسات العمل الإسلامي ، وشل نشاطها ، لأن ذلك من لوازم الحقبة اليهودية القائمة والقادمة ، والتخويف منها ، أو دمجها بالتطرف والإرهاب ، والأصولية ، نقول : لعل من أخطر وسائل الغزو الفكري ، ومراحلها ، هو ما يسمى اليوم بمرحلة التطبيع الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي ، مع يهود ، الذي يمكن أن يعتبر الصورة الأحدث للغزو الفكري المكشوف ، حيث يقتضي اقتلاع الثوابت الدينية والوطنية ، ومحو الذاكرة العربية المسلمة ، وإلغاء مخزونها الثقافي والفكري ، وإيقاف الموارد الثقافية ، والتواصل والنقل المعرفي بين الأجيال ، تحت عنوان : التجفيف ، وإعادة التثقيف ، أي تجفيف منابع الدين والصحة ، وانتقاص الرؤية القرآنية ، وذلك بحذف الآيات ، والأحاديث النبوية ، التي تتحدث عن تاريخ يهود وأخلاقهم ، ومسح الشخصية التاريخية للأمة ، والعبث بمناهج

الإعلام والتعليم، حتى تؤدي دورها في عملية التطبيع والتدجين .
والحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها، والتفكير بمواجهتها، أن
عملية التطبيع هذه، إنما يحضر لها، وتعد وسائلها، على الأصعدة
المختلفة في التعليم، والإعلام، والسياسة، والثقافة، منذ زمن بعيد،
وأنها من بعض الوجوه، تعتبر الثمرة الدسمة للغزو الفكري التاريخي
لهذه الأمة . وقد يكون المطلوب من مؤسسات العمل الإسلامي
جميعها التفكير بالكيفيات ووضع البرامج المدروسة، للتعامل مع
مرحلة ما بعد عملية السلام، المفروضة، وبناء الحصانات المطلوبة،
التي تحول دون السقوط والذوبان، للاحتفاظ بكيان الأمة وثوابتها
وثقافتها، إذا لم تكن قادرة على التغيير .

ولعل من المفيد الإشارة هنا، إلى ما ورد في نشرة الأنباء العربية،
الصادرة عن وكالة الإعلام الأمريكية في واشنطن، التي تشير إلى
أخطر ممارسات الغزو الثقافي، أو التطبيع الفكري والاجتماعي، كما
يسمونه اليوم، بين العرب المهجرين والمغتصبة أرضهم، ومنازلهم،
وبين اليهود المحتلين! وذلك من خلال البرنامج المشبوه المسمى «بذور
السلام» حيث يجتمع ٤٣ فتى من مصر وفلسطين والكيان الإسرائيلي
تتراوح أعمارهم ما بين ١١ إلى ١٤ سنة بهدف : إيجاد تواصل بين
الأجيال الشابة في البلدان العربية وإسرائيل، لبناء جسور السلام، من
خلال إيجاد قنوات مشتركة للتفاهم بين فئات حديثة النشأة وقد أعد
لذلك برامج، وندوات، وزيارات، وأفلام الخ .

والمثل الآخر لهذا الغزو، تحت شعار التطبيع، ما صرح به وزير
التربية في إحدى الدول العربية، ونشرته جريدة المسلمون في عددها
الصادر بتاريخ ٢٣ ربيع الآخر ١٤١٤ هـ الموافق ٨ أكتوبر ١٩٩٣ م،

من أنه تلقى طلباً أمريكياً بتغيير المناهج المدرسية، بحيث يتم حذف كل إشارة إلى الصراع العربي الإسرائيلي، وقد عبر الوزير عن دهشته، وقال : إن هذا الطلب يجيء في الوقت الذي تحفل فيه المناهج، والكتب المدرسية الصهيونية، بآلاف التعابير المعادية، والمهينة للعرب والمسلمين . . وهكذا تمضي الأمور، ويمكن للغزو أو التطبيع، بين المحتل الغاصب، والمظلوم اللاجئ .

وفي تقديري، أن الغزو الفكري بصوره المتعددة وميادينه المتنوعة، لا يخرج عن أن يكون سنة من سنن التدافع، في الاجتماع البشري، وهو سر نمو الحياة وامتدادها، ذلك أن التنوع، والاختلاف، والتباين، هو أساس الفعل التاريخي، ومجال الابتلاءات والفتن المتعددة، في مجالي الخير والشر، ليتحقق التمحيص، وتستبين الحقيقة، ويتضح سبيل المجرمين، ويذهب الزبد جفاء، ويمكن الحق في الحياة، ويتميز الناس، وتتحصل وراثة الأصلح، ذلك أن الشر من لوازم الخير، قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (الفرقان : ٣١) وقال : ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهْذَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (الحج : ٤٠) وقال : ﴿وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ (الرعد: ١٧)، فالغزو الفكري أو الإفك الفكري، بميادينه المتعددة، وشوكاته المتنوعة، والذي هو سنة من سنن الاجتماع البشري، ليس شرّاً كله، بل هو خير، في كثير من الوجوه، قال

تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (النور: ١١) لأنه يعتبر من الكواشف المطلوبة، فلولاء الفتن لما عرف النفاق، وتحصن الناس ضده.

لذلك كان يقول بعض الصالحين: لا تخافوا الفتن فإنها حصاد المنافقين، وجانب الخير فيها لو أحسنا تدبره، وتبصره، وتحقيق عبرته، كبير، فهو يعتبر من المنبهات الثقافية، والتحديات الحضارية الضرورية، لإعادة شحذ الفاعلية، واستعادة الذات، وإنهاء حالة الاسترخاء، والكسل، وإعادة النظر في كيفية التعامل مع القيم الإسلامية، وإدراك خطورة بعدها عن حكم الواقع، واكتشاف الثغور المفتوحة، والمعاصي والآثام المقترفة، التي اقتضت مثل هذه العقوبات.

وكما أننا بحاجة إلى معرفة الخير، لنفعله، فكذلك نحن بحاجة إلى معرفة الشر، خشية أن يدركنا، ومن لم يعرف الجاهلية، لا يعرف الإسلام، بكل ما تميز به من النقلة والتحويل، من الوثنية إلى التوحيد.

والأمر الذي قد يكون من المفيد الإشارة إليه، والتذكير به، أننا كأمة مسلمة، قد نخسر مواجهة، أو قد نهزم في معركة أو معارك، فالأسم قد تمرض، وتعاني من عملية السقوط والركود، والتخاذل وغلبة الأعداء، وقد يكون هذا من ضرورات صحتها، وإيقاظها، لكن في الأحوال كلها، لا يجوز أن يختزل تاريخها وعطاؤها الحضاري، في معركة، أو مواجهة، أو غلبة مؤقتة، أو جولة من جولات الصراع، عندما تخضع لسنة التداول الحضاري، لقوله تعالى:

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا يَبْسُ النَّاسُ﴾ (آل عمران : ١٤٠) فكثيراً ما

برهنت هذه الأمة المسلمة على استعلائها بالإيمان حتى في فترات
الوهن والهزيمة ، وقلبت الموازين والسنن الاجتماعية والحضارية
الشائعة ، التي تقضي : بأن المغلوب في مرحلة السقوط العسكري ،
والحضاري ، مولع دائماً بتقليد الغالب ، وإذا بنا نرى في الفعل
التاريخي الإسلامي ، أن الغالب تحول إلى التزام ومحكاة قيم المغلوب ،
وكانت حضارة ، وثقافة المغلوب ، هي الأقدر ، على هضم واستيعاب
الغالب ، كما هو الحال عندما احتلت صقلية ، وسقطت بغداد في يد
المغول ، وغيرها ، حيث كانت ثقافة وحضارة وعقيدة المغلوب ،
أقوى من جند الغالب ، فتحول الغالب إلى الإيمان بها والامتداد
والانتصار لها ، وهذا ليس من باب التفاؤل الساذج ، وإنما هو من
وعود ومبشرات الوحي ، ومن شواهد الفعل التاريخي ، وتصديق
الواقع الملموس .

ولاشك عندي بأن قيم الكتاب والسنة المعصومة الخالدة المجردة
عن حدود الزمان والمكان ، هي بالنسبة للأمة المسلمة عواصم من
السقوط ، كما أنها تشكل خميرة النهوض ، وتوفر الإمكان الحضاري
للأمة ، كلما عادت للاستمسك بها ، وأن هذه القيم ، بمقدار ما تشكل
قوة دافعة للنهوض ، واستعادة الفاعلية في أيام العافية ، بمقدار ما
تشكل قوة وحصانة حضارية وثقافية مانعة في أوقات الانكسار
والسقوط .

إن من مواثيق الله لهذه الأمة ، أن لا يُسَلَّطَ عليها عدوها تسليط
استئصال وإلغاء ، على مختلف المستويات ، وإنما هي ألوان من الأذى ،

تلحق بها، بسبب من تقصيرها ومعاصيها، هي عقوبات على المعاصي، لإعادة الوعي، واستدراك جوانب التقصير، وتحديد مواطن القصور.

ذلك أن من لوازم الرسالة الخاتمة وخلودها، استمرار حملتها، وخلود الأمة التي تؤمن بها، واستمرار ظهورها بالحق والهدى والشهادة على الناس.

ولعل مما يمنحنا الاطمئنان، أن الرسالة الإسلامية هي في حقيقتها رسالة معيارية، جاءت لتصويب ما داخل النبوات السابقة من تحريف وتبديل، يقول تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ (المائدة: ٤٨) فالهيمنة هنا هي المعيارية بكل مدلولاتها.

والرسول ﷺ بما أوحى إليه، يشكل معياراً وشاهداً على الناس، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (الأحزاب: ٤) . . وقال ﷺ: . . وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: ١٤٣) والمعيارية إحدى وظائف الشهادة.

والأمة المسلمة هي الأمة المعيار، التي وكل إليها أمر الشهادة على الناس والقيادة لهم، بما تمتلك من قيم معصومة محفوظة في الكتاب والسنة.

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣).

فالقرآن معيار، والرسول ﷺ (السنة والسيرة) معيار، والأمة المسلمة حاملة الكتاب والسنة معيار، وهذه المعيارية ليست قيماً من وضع الإنسان، يغيرها حسب هواه.

والمعيارية تعني أن الأمة المسلمة المؤمنة بهذه الرسالة، ستبقى بمأمن من الغزو الفكري لأنها عند التزامها بقيمتها تعرف ماذا تأخذ وماذا تدع.

فالغزو الفكري لا يذوب ثقافتها، ولا يلغي هويتها، ولا يطغى على قيمها، وإنما هي ألوان من الأذى، قال تعالى: ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى﴾. (آل عمران: ١١١).

والغزو الفكري، إنما يمتد ابتداء في داخل الأمة، الفاقدة للمعيار ومركز الرؤية، الذي تعرف في ضوئه ماذا تأخذ، وماذا تدع. فكيف والحالة هذه يمكن أن تسقط الأمة المسلمة ثقافياً، وحضارياً؟! لذلك تتركز اليوم وسائل الغزو الفكري، في محاولة إخراج الأمة عن دينها، وقيمها المعيارية، لتصبح مهياة، لتقبل ما يلقي إليها، دون القدرة على اختباره، ومعايرته، بالشكل المطلوب.

ولعل من أخطر وسائل الغزو القديمة الجديدة اليوم، إنما تكمن في محاولات الاختراق للمؤسسات الإسلامية، ومواقع العمل الإسلامي ومحاولة الانحراف بها من الداخل، لإخراجها من الإسلام، أو لحملها على ممارسات، تشوه صورتها، تأتي نتيجة للضغط الاجتماعية، وردود الأفعال، في محاولة لتشويه البديل الإسلامي المأمول، بعد أن سقطت القيم الثقافية والسياسية، التي تغري بالحضارة الغربية، وتبين أن طرحها في بلاد المسلمين كان لوناً من

الغزو، لتحقيق العمالة الحضارية، والثقافية، التي تمكّن وتقود للعمالة السياسية، واتجه الناس صوب الإسلام. . ومحاولات هذا الاختراق الثقافي، ستبقى دائمة ومستمرة، يقول تعالى:

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْنَا آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آل عمران: ٧٢).

فمحاولات الدخول والخروج مستمرة، والاختراق قائم دائماً والشواهد كثيرة.

وقد يكون من أخطر وسائل الاختراق، أو الغزو الثقافي، أو الفكري، عند عدم القدرة على مس معارف الوحي في الكتاب والسنة، بشكل مباشر، التحول إلى التفسير والتأويل لهذه المعارف، بما يوهن القيم في نفوس المسلمين، ويخرج بالمعنى عما وضع له اللفظ، كلون من التحريف المعاصر، في محاولة لتوفير الغطاء، والمسوغات الشرعية لقيم الحضارة الأوروبية.

لذلك لا بد من التأكيد، أنه من الناحية الشرعية، والعلمية، والمنهجية، والثقافية، لا يجوز بحال من الأحوال الاستقلال بالتفسير بالرأي، والخروج به، عن إطار، وضبط، التفسير بالمأثور، والبيان النبوي، حتى لا تنزل قدم بعد ثبوتها، وحتى لا نخترق، ويصبح الغزو ذاتياً، ومن الداخل الإسلامي. فللعقل أن يرتاد الآفاق، ويمتد بالنص، ويجرده عن قيود الزمان والمكان، ويعدّي الرؤية، ويحقق الخلود، لكن ذلك لا بد ألا يخرج عن نطاق البيان النبوي، أو يعارضه أو يلغيه.

وفي تقديري، أن عملية التجديد، التي أخبر بها المعصوم عليه

الصلاة والسلام بقوله: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.» (رواه أبو داود في الملاحم) -والذي أرى فيه أمراً تكليفاً زائداً عن الإخبار- إنما تتركز في إعادة المعايير للواقع، وما صار إليه، وما لحقه من إصابات الغزو الفكري، وما توضع عليه من اجتهادات بشرية، بعد أن تبدلت الظروف، وتغيرت المشكلات، وما استجد من أوضاع، وما ساد من تقليد، كاد يحجب الرؤية عن القيم المعصومة في الكتاب والسنة. . هذه المعايير أو التجديد، هي في الحقيقة ليست إلغاءً، أو تبديلاً، أو تعديلاً للقيم، وإنما هي عودة إلى المعايير للواقع، بالقيم المعصومة، وإعادة النظر في تنزيلها على الواقع، واستئصال نابتة السوء، ومحاصرة البدع والخرافات، التي ألفتها الناس، وبيان فسادها، ومخالفتها للشرع، وتحديد مواطن الانحراف، وإصابات الغزو الفكري، وكشف علل التدين. . وبكلمة مختصرة: التجديد والمعايير: عودة إلى ينباع الأولى للإفلاخ من جديد. وبعد؛

فلعل المرحلة التي نمر بها الآن، تقتضي منا العودة إلى عملية التعبئة العامة، والنفرة خفاً وثقلاً، في الميادين المختلفة، في مواجهة الهجمة الشرسة، وإدراك أبعاد ووسائل الغزو الفكري، وأهدافه، التي يعمل لها في بلاد المسلمين، في حقبة العلو اليهودي الثقافي والسياسي، بعد العلو العسكري، الذي سبقه، ومهد له، في محاولة لتحقيق الحصانة الحضارية، والمناعة الفكرية للأمة، والحيلولة دون سقوطها، بما يراد لها في هذا الزمن، الذي يتعاطم فيه أجر الالتزام بالقيم الإسلامية، بتعاطم الفتن، التي لا بد من مبادرتها بالأعمال الصالحة، كمسالك، ونماذج عملية، تحقق الحماية، وتحمي نسيج الأمة، وتحول دون

الذوبان، لقول الرسول ﷺ: «بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتناً كقطع الليل المظلم»، (رواه مسلم) إضافة إلى إعادة بناء نسيجها الثقافي، وتصويب معاييرها، ولا سبيل إلى ذلك، إلا بالعودة للاستمسك بالكتاب والسنة، حتى نأمن الضلال، والتضليل الفكري والثقافي.

والكتاب الذي نقدمه اليوم، هو محاولة لإلقاء بعض الأضواء الكاشفة على وسائل الغزو الفكري، وأهدافه، في بلاد المسلمين، والتعرف إلى جذورها ومظاهرها.

ولعل الاقتباسات الكثيرة التي أوردها مؤلف الكتاب — جزاه الله خيراً — تفتح نوافذ واسعة على مراجع ومصادر فكرية، في المكتبة الإسلامية للكثير من القضايا المطروحة، وتكون دليلاً لمتابعة هذه المسألة الخطيرة في حياة المسلمين.

والله نسأل أن يلهمنا رشدنا، ويهديننا إلى سواء السبيل.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين . جعل الدين عنده الإسلام . والصلاة والسلام على رسول الإنسانية محمد الصادق الأمين .
أما بعد :

فإن التيارات الفكرية ، والحركات المعاصرة ، تشكل تياراً جارفاً . يزحف على المجتمعات الإنسانية في خبث ومكر ودهاء . ليصرف المجتمعات عن حركة الحياة ، ويشغلها بما هو بعيد عنها .

ولقد عانت المجتمعات الإسلامية من التيارات الفكرية الزاحفة ، وشغل الناس بها . مما صرف الناس عن المواكبة العلمية ، والفهم الصحيح لمبادئ الإسلام . ومما لا يخفى على عاقل : أن التيارات الفكرية ، تعمل بكل ما تمتلك من إمكانيات على غزو المجتمعات الإسلامية ، غزواً يفتت الأمة ويضعف من انطلاقها ، ويقيد حركتها ، ويبعدها عن الواقع .

ولكم تهاوت أمم وشعوب وأجيال ، وتساقطت في هاوية الفساد بسبب هذه التيارات . والتي يرقص السذج والجهال على نغم إيقاعها . ويفتنون بمظاهرها وواجهاتها .

وقد لا يخفى : أن الأمم ، تسعد ، وتشقى ، وتصح وتمرض ، وهي بحاجة إلى علاج إذا سقطت فريسة الأوبئة ، التي تتاب النفوس المظلمة ، التي فقدت مناعتها ، فخارت قواها .

ولا توجد مدرسة تتناول بالرعاية والعناية ، النفس الإنسانية ، كمدرسة الإيمان . لأن الإيمان يخطط المسار ، ويضع المنهاج ، ويحول بين

النفس ، وبين دواعي الانحراف ، بما يوفر من قيم فعالة ، تعالج ما قد يبتلى به الإنسان .

وقد لا يكون المرء مجانباً للصواب ، إذا ما تأكد لديه : أن ما تعانيه المجتمعات الإسلامية من هزائم فكرية ، واقتصادية ، وسياسية ، واجتماعية ، هو نتيجة حتمية لانهدام الشخصية الإسلامية .

ويكاد يكون معروفاً ، أن أخطر ما تتعرض له الأمة هو هدم شخصيتها الإسلامية هدمًا عقدياً ، وثقافياً وسلوكياً .

ولعل طبيعة الهدم ، لم تنشأ إلا من جراء انهدام الشخصية ، وما أعقب ذلك من غياب الفاعلية في حياة المسلم .

ولهذا جاء هذا الكتاب ليبين : أن الأمة الإسلامية هدف ثمين من أهداف تصدير الأفكار . وأن سوق الأفكار من أخطر أسواق المنتجات ، وأكثرها تقبلاً للتزييف والفساد .

ومن حق مجتمعات الأمة الإسلامية أن تتنبه للأخطار الفكرية ، والتيارات الهدامة التي تهدد بالأمة .

ومن حق الأمة الإسلامية ، أن تتبصر المواقع ، وتتعرف على طريق الصواب .

ولابد لهذه الأمة أن تدرك وجودها ، وتبحث عن مكانتها التي نيطت بها .

وإن أمة تخطو إلى الأمام ، لابد وأن تنطلق بقوة ، ووعي ، مسترشدة بمبادئ وتعاليم الإسلام .

الفصل الأول الغزو الفكري

مصطلح الغزو الفكري:

بداية نقف عند مصطلح «الغزو الفكري» الذي يتردد في هذا العصر كثيرا على ألسنة الباحثين، والكاتبين، والمتحدثين، وإن وقفة استقرائية، تكشف في وضوح: أن هذا المصطلح، لم يسمع به قبل القرن الرابع عشر الهجري «القرن العشرين الميلادي».

ولكن ليس معنى عدم وجود المصطلح، أو عدم استخدام المصطلح، قبل القرن الرابع عشر الهجري، إن معنى الغزو الفكري، ومفهومه، وموضوعه، لم يكن موجوداً، لأن المستقرىء لأحوال الأمم والشعوب، يجد أن مفهوم الغزو الفكري، كان موجوداً في القديم، وفي الحديث..

وكلمة: «الغزو» في اللغة العربية تُعطي معنى: القصد، والطلب، والسير إلى قتال الأعداء، في ديارهم، وانتهاجمهم، وقهرهم، والتغلب عليهم.

ومصطلح الغزو الفكري، قصد به: «إغارة الأعداء على أمة من الأمم، بأسلحة معينة، وأساليب مختلفة، لتدمير قواها الداخلية، وعزائمه ومقوماتها. وانتهاج كل ما تملك» (١)

١ — أنظر: الدكتور توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، ص ٦٨٠، ط دار الوفاء، المنصورة، ١٤٠٨هـ، القاهرة.

والفرق بين «الغزو الفكري»، و«الغزو العسكري» : أن الغزو العسكري يأتي للقهر وتحقيق أهداف استعمارية، دون رغبة الشعوب المستعمرة، أما الغزو الفكري فهو لتصفية العقول، والأفهام، لتكون تابعة للغازي (١).

وقد يكون الغزو الفكري أشد وأقسى، لأن الأمة المهزومة فكرياً، تسير إلى غازيها، عن طواعية، وإلى جزارها عن رضا، واقتناع، وحب، لا تحاول التمرد أو الخلاص.

وهذا يظهر ما بين المصطلح واللغة من صلة، حيث إن كلمة الغزو استعملت في معناها، وهي الإغارة على أمة من الأمم للاعتداء عليها، وانتهابها، ولكن عن طريق الفكر وتدمير القوى المفكرة فيها، وهذا ما لفتت إليه كلمة : الفكر، التي تطابق معناها في العربية، معناها في المصطلح (٢) ..

ويمكن أن يقال أيضاً : إن المصطلح استعار كلمة «الغزو» للفكر، لما بينها وبين الغزو في الحرب من علاقة، في نهب الشعوب، وتدميرها، والسيطرة عليها.

ويمكن أن يقال أيضاً : إن مصطلح «الغزو» مجاز على التشبيه بالحرب الفعلية، في التدمير، والتخريب، والانتهاب، والسيطرة على الشعوب .. ولهذا شاع استعمال هذا المصطلح، وأضرابه من المصطلحات، التي تدل على هذا المعنى، وتسير في فلكه (٣) ..

١- المصدر السابق، ص ٦٨٠، بتصرف.

٢- انظر : المصدر السابق، ص ٦٨١ مع تصرف وإضافة.

٣- انظر : المصدر السابق، ص ٦٨١ مع تصرف يسير.

ومما يسترعي الانتباه، أن بعض العلماء والباحثين : ينكرون، ويستنكرون وجود «الغزو الفكري» . معتبرين الحديث عنه مجرد «وهم» من الأوهام .

وهؤلاء العلماء إنما ينطلقون من تصورهم لعالم اليوم، باعتباره، رغم الحدود الدولية السياسية، والخواجز الجغرافية وبسبب من التقدم الهائل في ثمرات «ثورة الاتصال» ينطلقون من تصورهم لعالم اليوم باعتباره «وطنًا واحدًا» لحضارة واحدة، يسمونها : «حضارة العصر» أو «الحضارة العالمية» أو «الحضارة الإنسانية» ويتصورون الأمم، والشعوب، والقوميات، مجرد درجات ومستويات في البناء الواحد، لهذه الحضارة الواحدة .

ومن ثم فليس في هذا التصور حدود— لها حرمة الحدود— تميز «أوطانًا» متعددة، لحضارات متميزة . . ولهذا فإن عبور الفكر— كل الفكر— للحدود ليس فيه عندهم شبهة «غزو» ولا أثر «عدوان» (١) وهذا التصور يُروَّجُ له بشتى الأساليب، فثمة دعوة إلى «فكر عالمي» وهناك دعوة إلى أن الحضارة الحديثة «حضارة عالمية» وهناك دعوة إلى «ثقافة عالمية» .

فحركة «البهائية» التي نشأت سنة ١٢٦٠هـ— ١٨٤٤م تحت رعاية الاستعمار الروسي، واليهودية العالمية، والاستعمار الإنجليزي، تزعم أنها جاءت بدين عالمي جمع : البوذية، والبرهمية، والزرادشتية، والمناوية، والمزدكية، والفرق الباطنية، واليهودية، والنصرانية،

١ — الدكتور محمد عهارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، ص ٦ ، ط . الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، ١٩٨٨م .

والدهرية . وهذه الدعوة تجد رواجاً . (١)

وهناك علماء ومفكرون ، ينكرون أن يكون عالم اليوم ، وطناً حضارياً واحداً . لحضارة عالمية واحدة . . وهؤلاء العلماء يدعون إلى ضرورة احترام «الحدود الحضارية» . . لأن العالم في تصورهم : هو أقرب ما يكون إلى «متندى عالمي لحضارات متميزة» تشترك أجمعها في عضوية هذا المتندى ، ومن ثم فإن بينها ما هو «مشترك حضاري عام» . . وأيضاً ، فإن هذه الأمم تتمايز حضارياً . . الأمر الذي ينفي الوحدة الحضارية ، ويستدعي الحفاظ على «الهويات» الحضارية المتميزة . . لا لمجرد ، الحفاظ عليها — رغم أهميته — إنما لأسباب وطنية ، وقومية ، وعقدية ، تلعب دورها في إنهاض أمم كثيرة ، من كبوتها وتراجعها ، لما لهذه الخصوصيات ، من قدرات على شحن شعوب هذه الأمم ، بالكبرياء المشروع ، والطاقت المحركة ، في معركة الإبداع . . ولما للتعددية من دور في إثراء مصادر العطاء العالمي» (٢) .

وهؤلاء العلماء الذين ينكرون أن يكون عالم اليوم وطناً حضارياً واحداً ، لحضارة عالمية واحدة ، يذهبون إلى أن التعددية الحضارية ، تكشف وتعري ، روح الهيمنة ، والعدوان ، والاستعلاء ، التي تخفيها الحضارة المتغلبة ، على عالمنا المعاصر . وهي الحضارة الغربية ، تحت ستار : «وحدانياتها . . وعالميتها . . وإنسانيتها» .

١ — انظر : الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٦٤ ، ط . الرياض ، ١٤٠٩ هـ .

٢ — انظر : الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكري وهم أم حقيقة ، ص ٧ بتصرف .

كما أن هذه التعددية تقوم بدور فعال ، في إذكاء روح المقاومة ، عند الأمم المستضعفة حضارياً ، ضد السهات والقسمات التي مثلت وتمثل «مأزق الحضارة الغربية» الذي يمسك اليوم بخناق إنسانها ، وذلك حتى لاتعم مأساته كل بني الإنسان؟ (١) .

هؤلاء العلماء يعترفون بوجود : «الغزو الفكري» ، وينبهون على مخاطره التي تعددت ، وتكاد تحيط بالمجتمعات الإسلامية . .

وهؤلاء العلماء : يرفضون دعوى «الوطن الحضاري الواحد لعالمنا المعاصر» ودعوى «الحضارة العالمية الواحدة» لهذا الوطن الواحد ، ويقدمون بديلاً لها : دعوى أن عالمنا هو أقرب ما يكون إلى «متندي عالمي لحضارات متميزة» وأن الأمم المستضعفة حضارياً ، لا بد لها من النضال الحضاري ، ضد نزعة التفرد ، والهيمنة ، التي تمارسها الحضارة الغربية المتغلبة - بالاستعمار القديم والجديد - على غيرها من الحضارات . . فالتعددية لا الواحدية ، هي الحقيقة المثلثة للواقع الحضاري ، في الواقع الذي نعيش عليه . ومن ثم فإن هناك حالات لتعدي «الحدود الحضارية» . تمثل «غزواً فكرياً» لاشك فيه . (٢) .

وهذا التصور يؤيده واقع حياة الشعوب ، فالذين يعايشون حياة الشعوب ، والأمم ذات الحضارات الغنية ، والتاريخ القديم ، والتراث العريق ، . . أو يغوصون في تراث هذه الأمم وفلسفتها ، ومذاهبها ، وتقاليدها ، وأعرافها . . يدركون أن عالمنا به - حقاً - أمم متعددة ، تتميز كل منها بشخصيتها القومية والحضارية المتميزة .

١ - المصدر السابق ، ص ٧ .

٢ - انظر : الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكري وهم أم حقيقة ، ص ٨ .

وإننا إذا نظرنا في مذاهب هذه الأمم وأعرافها، وفي معايير الحلال والحرام، والمشروع والممنوع لدى أبنائها، وفي موازين الأذواق والحاسة الجمالية، وفي تصوراتها لمكان الإنسان من الكون، وتصوراتها لمصيره بعد الموت، وتصوراتها الفلسفية لهذا الكون، وما وراء المادة والطبيعة . . إذا نحن نظرنا إلى مذاهب هذه الأمم، في هذه القضايا الأمهات، أدركنا السمات التي تميز بينها - جنباً إلى جنب - مع سمات تشترك فيها، فتجمع بينها (١).

ولا يخفى أن الباحث الذي يسبر أغوار الموارث الفكرية لهذه الأمم، ويتتبع خيوط هذا التمايز الحضاري، إلى حيث تضرب بجذورها في أعماق التاريخ . . حيث كان البابليون، والآشوريون، والفينيقيون، والمصريون، وغيرهم ممن أسهموا في الفكر الإنساني، كان لهم تمايز حضاري (٢).

ولعل نظرة فاحصة، إلى أمم مثل: الصين . . والهند . . واليابان، ستفضي بالباحث إلى الاجتماع على حقيقة تميز الشخصيات القومية، والموارث الحضارية، وطرائق العيش، والفلسفة، والحياة، وفي النظرة للكون وتصوره، لدى شعوب وأمم هذه الحضارات . .

وكذلك الحال إذا نحن تأملنا الحضارة الغربية، منذ اليونان، وحتى نهضتها الحديثة . . والحضارة الإسلامية منذ تبلورها كثمرة لاندماج هذه الموارث القديمة للشعوب التي دخلت الإسلام - بعد الإحياء

١ - المصدر السابق، ص ٨ ، ٩ .

٢ - راجع: الدكتور أحمد السايح، أضواء على الحضارة الإسلامية، ص ٧٨، ط. دار اللواء بالرياض، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.

لهذه الموارث - كثرة لاندماج هذه الموارث في الفكر الإسلامي، الذي استصفها وطورها وفقاً لمعايره (١). حيث لم يكن المسلمون مجرد نقلة، ولكن إضافاتهم للأصول التي نقلوا عنها، تشهد بأنهم زادوا، وابتكروا، لأنهم كانوا ينظرون بعين إلى الثقافة اليونانية، وبالعين الأخرى إلى التعاليم الإسلامية (٢).

على أن الذي ينبغي أن نقف عنده : «أن التصور الذي يرى العالم وطناً واحداً لاغزو لفكر فيه، تصور يقوم على انتصار الحضارة الغربية المتغلبة، التي تعمل على مسخ الحضارات العريقة».

إذن : لا بد من التصور، الذي يقوم على أن الفكر إذا نظرنا إليه، على المستوى العالمي الإنساني، وجدنا في هذا الفكر : «ما هو مشترك إنساني عام» لا يختص بحضارة بذاتها، وفي هذا الفكر أيضاً ما يتميز بالخصوصية والاختصاص.

والتميز في الفكر، بين ما هو مشترك إنساني، وبين ما هو خصوصية حضارية، إنما تحكمه وتحدده معايير موضوعية.

فكل العلوم التي موضوعها الطبيعة وظواهرها، والمادة وخصائصها، هي من قبيل الفكر، الذي هو مشترك إنساني عام، وذلك لأن مناهجها تتميز بالحياد العلمي، ولأن التجربة الملموسة بالحواس المادية، هي السبيل لاكتشاف حقائق هذه العلوم، تلك الحقائق التي هي بنت الدليل، والتي لا تختلف باختلاف مذاهب،

١ - أنظر : الدكتور محمد عارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، ص ٩ بتصرف.

٢ - أنظر : الدكتور توفيق الطويل، الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية، ص ١٥١ ط. مكتبة التراث الإسلامي مصر. ١٩٩٠م.

وعقائد، وأجناس، وفلسفات المكتشفين. ومن ثم فهي لا تتغير بتغايير القوميات، والحضارات، بل هي واحدة على المستوى الإنساني، كما أن موضوعاتها - المادة وظواهرها - واحدة هي الأخرى، لا تختلف ولا تتغير باختلاف، وتغايير الحضارات. فعلوم مثل الرياضيات بفروعها، ومثل الكيمياء، والطبيعة، والطب، والجيولوجيا، لم ولن تختلف مناهجها وحقائقها، وقوانينها باختلاف الحضارات. . قد تتمايز وظائف استخدام قوانينها ونظرياتها ومكتشفاتها. لكن حقائق علومها، أي «فكرها العلمي» سيظل واحداً، مهما اختلفت المذاهب، والعقائد، والحضارات (١).

والعقل البشري استطاع بما اكتسب من خبرة، ودربة، ومرانة، أن يصنف هذه العلوم، وأن يحكم ما بينها من وشائج، وأن يستفيد بما بينها من صلات، وروابط.

والنتائج العلمية متصل بعضها ببعض. ويعتمد بعضها على بعض. ولهذا كانت الحضارات الإنسانية، ليست ملكاً لأمة بعينها. ولا هي وقف على جماعة من الناس، لأنها صرح هائل قد أسهمت فيه كل أمة بنصيب (٢).

ويلحق بهذه المنظومة من حقائق العلوم الطبيعية الخاصة بدراسة المادة وظواهرها وأسرارها، على نحو ما، وإلى حد كبير العديد من ثمرات التجارب الإنسانية في الوسائل، والنظم، والمؤسسات، والخبرات التي ترشد أداء الإنسان، وهو يسعى إلى تحقيق المقاصد

١ - انظر: الدكتور محمد عمارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، ص ١٦.

٢ - انظر: الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح، أضواء على الحضارة الإسلامية ص ٩٢.

والغايات .

فعلى الرغم من تمايز المقاصد والغايات والمثل ، فإن تجارب الإنسانية في الوسائل ، والنظم ، والمؤسسات ، قد تكون صالحة في أحيان كثيرة للاقتباس ، وللمثل ، والاستلهام .

هذا عن العلوم الطبيعية ، والتجارب المادية ، التي تمثل حقائقها وخبراتها فكراً عالمياً ، هو من صميم «المشترك الإنساني» .

أما الشق الآخر من الفكر ، الذي يدخل في صميم الخصوصية الحضارية ، التي تتمايز بتمايز الحضارات ، فهو ذلك الذي ينطلق من العقائد والمذاهب والفلسفات .

فكما تميزت علوم «المادة» الثابتة بالعالمية ، فغدت حقائقها ، وقوانينها «مشتركة» إنسانياً عاماً ، تميزت ، وتتميز علوم العقائد ، والمذاهب ، والفلسفات ، بالخصوصية الحضارية ، التي تجعلها وثيقة الصلة بطبائع الأمم ، ومعتقدات الشعوب ، وطرائقها في الحياة (١) .

الغزو الفكري

لقد وضع لنا : أن هناك «غزو فكري» مقصود ، يعمل لإذابة الشعوب ، وانسلاخها عن عقائدها ، ومذاهبها ، وحضاراتها ، لتصبح مسخاً شائهاً تابعاً لغيره ، يؤمر فيطيع . . ولقد عمل هذا الغزو على تضليل المجتمعات الإنسانية ، وخداعها ، والتمويه عليها ، وقلب الحقائق ، وتشويه الحقيقة ، عن طريق تصنيع الكلمة ، وزخرفة

١ — انظر : الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكري وهم أم حقيقة ص ١٧ ، ١٨ بتصرف .

القول، والدخول إلى المخاطب، من نقطة الضعف، والاستغفال
لإغرائه، والإيقاع به، والإيحاء إليه بسلامة الفكرة، وصحة المفهوم
المزيف الذي تحمله كلمات الغزو.

ولكم تهاوت أمم وشعوب وأجيال، وتساقطت في هاوية الضلال
والانحراف، والفساد الخلقي، والعقدي، والاجتماعي، بسبب
تصورات «الغزو» المزخرفة الخداعة، التي يرقص السذج، والجهال
على نغم إيقاعها، ويفتنون بساعها وأناقة ظاهرها.

ولكم عانى الإنسان والشعوب من أولئك الذين يصنعون «الغزو
الفكري»، ويصدرونه في موجات، تقتحم الديار والبيوت، لقد
قيدت الإنسانية إلى هاوية الضلال، والانحراف. ولقد كان «الغزو
الفكري» في كل جيل، وفي كل عصر دوره التخريبي، في حياة
الناس، إلا أن البشرية لم تشهد في مرحلة من مراحل حياتها وضعاً كان
فيه «الغزو الفكري» خيراً، ومتفلسفون، وأجهزة، ومؤسسات،
كعصرنا الحاضر هذا، الذي اتخذ فيه «الغزو الفكري» صبغة الفلسفة،
والنظرية، والمبدأ، الذي يعتنقه الأتباع، ويدافعون عنه، وينقادون
له..

وقضية الغزو الفكري، أصبحت اليوم، من أشد القضايا خطراً،
وتبدو ظواهر هذا الغزو المدمر، في قلوب وعقول كثير من المثقفين،
في هذا العصر واضحة بينة، والسلاح الذي يستعمله «الغزو الفكري»
مدمر قتال، يؤثر في الأمم والمجتمعات، أكثر مما يؤثر المدفع
والصاروخ والطائرة، وقد ينزل إلى الميدان، ويعظم خطره، حين

تحقيق وسائل الحديد والنار، في تحقيق الهدف، والوصول إلى الغاية، والخطر الذي يمتد منه هذا الغزو أكثر بكثير من قتل الأفراد، بل من قتل جيل بأسره. إذ يتعدى ذلك إلى قتل أجيال متعاقبة، والسلاح الذي يستعمله هذا الغزو هو سلاح الحيلة والشبهات وتحريف الكلم، والخديعة، في العرض (١).

ومما لا ينكر : أنه لم يواجه دين من الأديان، ولا عقيدة من العقائد، مثل ما واجه الإسلام من تحديات، فقد واجه الإسلام منذ فجر تاريخه، تحديات عنيدة من مخالفيه، فقد واجه المشركين في مكة، واليهود في المدينة، ثم لما فتحت الأمصار، وانتشر الإسلام فيها واجهت الثقافة الإسلامية أفكاراً شعوبية إلحادية، وفلسفات وثنية، كالفلسفات الفارسية، واليونانية والهندية، وغيرها. ولكن الإسلام ثبت أمام هذه التحديات، وانتصر عليها. فقد كان المجتمع الإسلامي آنذاك يعي الإسلام وعياً كاملاً، ويدرك أخطار الأفكار والاتجاهات التي كان يطرحها الفلاسفة والزنادقة، وما تحمله من شبهات، وهي في مجملها تعمل على نقل الفكر، من مجال أصالة الفطرة، ومنطق العقل الصحيح، وطريق التوحيد، وطابع الإيمان، إلى مجال الإلحاد والإباحية. غير أن المجتمع تصدى لهم، وأخذ يكشف زيفهم، ويبين ما انطوت عليه قلوبهم من كيد، ولم تستطع أن تنال من الإسلام عبر العصور.

على أن من أخطر هذه التحديات هي تلك التي تواجهها المجتمعات

١ — راجع : إبراهيم النعمة، المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري، ص ٧ ط. شركة معمل ومطبعة الزهراء الحديثة المحدودة، العراق ١٩٨٦ م.

الإسلامية اليوم، وهي تحديات تتمثل بالمواجهة السافرة حينًا، والمستترة أحيانًا، هذا التحدي الذي يتمثل حاليًا بالغزو الفكري الغربي (١).

أسباب الغزو الفكري

أولاً: العداء الصليبي للإسلام والمسلمين :

والباحثون يدركون أن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي، في مرحلتين من مراحل تاريخها : فكانت مرحلة القرون الوسطى، قبل وبعد «توماس إلاكويني» (٢) تريد اكتشاف هذا الفكر، وترجمته . من أجل إثراء ثقافتها . بالطريقة التي أتاحت لها فعلاً تلك الخطوات، التي هدتها إلى حركة النهضة، منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، وفي المرحلة العصرية والاستعمارية، فإنها تكتشف الفكر الإسلامي مرة أخرى، لا من أجل تعديل ثقافي، بل من أجل تعديل سياسي، لوضع خططها السياسية، مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية من ناحية أخرى، ولتسيير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه السياسات في البلاد الإسلامية (٣).

ويذكر المؤرخون أن الجيوش الأوروبية الصليبية لما هاجمت بلاد

١ — عز الدين الخطيب التميمي وآخرين، نظرات في الثقافة الإسلامية، ص ٣١ دار الفرقان، عمان، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، الأردن.

٢ — توماس إلاكويني ولد سنة ١٢٢٦ م وتوفي سنة ١٢٧٤ م ويعتبر من أعظم الفلاسفة واللاهوتيين في العصر المدرسي المسيحي، وفي ١٣٢٣ م منحه الكنيسة الكاثوليكية لقب القديس.

٣ — مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي، ص ٨، ط دار الإرشاد، بيروت ١٩٦٩ م.

الإسلام كانت مدفوعة إلى ذلك بدافعين :

الدافع الأول : دافع الدين، والعصبية العمياء، التي أثارها رجال الكنيسة، في شعوب أوروبا، مفترين على المسلمين أبشع الافتراءات، محرضين النصارى^١ أشد تحريضاً على تخليص مهد المسيح من أيدي الكفار— أي المسلمين — فكانت جبهة المقاتلين، من جيوش الصليبيين، من هؤلاء الذين أخرجتهم العصبية الدينية، من ديارهم عن حسن نية، وقوة عقيدة، إلى حيث يلاقون الموت، والقتل، والتشريد، حملة بعد حملة، وجيشاً بعد جيش.

والدافع الثاني : دافع سياسي استعماري، فلقد سمع ملوك أوروبا بما تتمتع به بلاد المسلمين من حضارة، وثروات، فجاءوا يقودون جيوشهم باسم المسيح، وما في نفوسهم إلا الرغبة في الاستعمار والفتح، وشاء الله أن تتردد الحملات الصليبية كلها مدحورة مهزومة (١).

ويكاد يكون معروفاً، أن أوروبا شنت ثمان حملات صليبية على الشرق الإسلامي، وقد بدأت الحروب الصليبية منذ منتصف القرن الحادي عشر، واستمرت حتى نهاية القرن الثالث عشر، أي ما يقرب من مائتين وخمسة وعشرين عاماً في ثمان حملات من الحملات المدججة بالعدد والمعدات، ويصف كاهن مدينة (لوبوي ريموند واجيل) سلوك الصليبيين حينما دخلوا على القدس، فيقول : «حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها، فقطعت رؤوس بعضهم، فكان أقل ما أصابهم، وبقرت بطون

١ — الدكتور مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص ١٨٧، ١٨٨ ط.
دار المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

بعضهم، فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار، وحرقت بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداش من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوه» (١).

وروى الكاهن نفسه خبر ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد عمر - رضي الله عنه - ويقول في هذا: «لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، فكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح، كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها. فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها. وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملهمة، لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا بمنشفة» (٢).

ويذكر التاريخ أن الحملة الصليبية عند دخولها بيت المقدس في ١٥ مايو عام ١٠٩٩م، قد ذبحت أكثر من سبعين ألف مسلم، حتى سبحت الخيل إلى صدورهم في الدماء، وفي انطاكية، قتلوا أكثر من مائة ألف مسلم.

فالأمر خطير، إنه حقد الشر على الحق، والرذيلة على الفضيلة، وعداوة الشرك للتوحيد، وخصومة الضلال للهدى. (٣)

١ - انظر: د. غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ٤٠٢، ترجمة عادل زعير ط. الثانية ١٩٤٨م.
٢ - لوثرروب ستودارد، حاضر العالم الإسلامي، ج ١ ص ٦٠، ترجمة نوييس.
٣ - راجع نادبة شريف العمري، أعضاء على الثقافة الإسلامية، ص ١٦٤ ط. مؤسسة الرسالة، ١٤٠٦هـ بيروت.

وقد صمدت الأمة الإسلامية في وجه هذه الحروب الوحشية التي سلّبت، ونهبت، وقتلت وفتكت .

وبعد مضي أكثر من قرنين من حروب دامية، اشتد وطيسها، بين كتائب الإيوان، وبين جحافل الشر، ارتدت الحروب الصليبية، وقد باءت هذه الحملات بالإخفاق والهزيمة، فالقديس «لويس التاسع» قائد الحملة الصليبية الثامنة، وملك فرنسا، وقع أسيراً في مدينة «المنصورة» في مصر. ثم خلاص من الأسر بفدية، ولما عاد إلى فرنسا، أيقن أن قوة الحديد والنار لا تجدي نفعاً مع المسلمين الذين يملكون عقيدة راسخة، تدفعهم إلى الجهاد، وتحضهم على التضحية بالنفس، وبكل غال .

إذن : لابد من تغيير المنهج والسبيل، فكانت توصياته : أن يهتم أتباعه بتغيير فكر المسلمين، والتشكيك في عقيدتهم وشريعتهم، وذلك بعد دراستهم للإسلام لهذا الغرض، وهكذا تحولت المعركة من ميدان الحديد والنار إلى ميدان الفكر (١) ، لأن القضاء على الإسلام أو تحويل المسلمين عن دينهم، لا يمكن أن يأتي عن طريق القوة المادية، والغزو المسلح .

ولقد بدأت حركة «الغزو الفكري» من منطلق ضرب المسلمين عن طريق الكلمة، بعد هزيمة الحروب الصليبية - كما وجههم «لويس التاسع» - والعمل على ترجمة القرآن، والسنة، وعلوم المسلمين، للبحث عن الثغرات التي يدخلون منها إلى إثارة الشبهات، وقد

١ - إبراهيم النعمة، الإسلام أمام تحديات الغزو الفكري، ص ١٢ .

أعلنوا صراحة أن الإسلام هو عدوهم الأول، وأن أكبر غاية لهم هي ضرب وهدم قواعده»(١) لقد فشلت الحروب الصليبية من الوجهة الحربية . . لكن بقي «الغزو الفكري» ينفث سمومه، ويثير الشكوك، وبقيت النزعة الصليبية تتوارى خلف ستار من الديبلوماسية، والرياء السياسي، تحرك ما تريد تحريكه، وتقف خلف الغزو الفكري، بكل ما لها من قوة، وعلم . .

ولا شك أن العداء الصليبي للإسلام، هو الدافع الأساس والأصيل «للغزو الفكري» الذي تسلط على مجتمعات الأمة الإسلامية، ونجد أن هذا العداء أخذ «شكل السعار الربائي» لدى الأمم الغربية «الصليبية» فأخذوا مستميتين يوزعون السموم، ذات اليمين، وذات الشمال، ويفترون الأكاذيب، ويطمسون الحقائق، ويدبرون المكائد، ويتصيدون السقطات، ثم يدخلون في روع أنفسهم، وبني جلدتهم أنهم أرقى عنصراً، وأفضل عقلاً، وأفلح ديناً، وأنهم أوصياء على البشرية، وسادة الإنسانية، وهداتها، ومرشدوها»(٢).

وقال «وليم غيفورد بلغراف» الإنجليزي المسمى بالحرباء : الكلمة المشهورة التي يلخص فيها عداء الغربيين للإسلام : «متى توارى القرآن، ومدينة مكة، عن بلاد العرب، يمكننا أن نرى العربي، يندرج في سبيل الحضارة، التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه»(٣).

١ — أنور الجندي، المد الإسلامي في القرن الخامس عشر الهجري، ص ١٢٦، ط. دار الاعتصام بالقاهرة، ١٩٨٢ م.

٢ — الدكتور توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ص ٧٠٤، ٧٠٥.

٣ — انظر : المصدر السابق.

وجلاّد ستون رئيس وزراء بريطانيا يقول : «ما دام القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ، ولا أن تكون هي نفسها في أمان»(١) .

ويرى غاردنر : «أن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا»(٢) .

ويوضح هذا العداء ، ويذكر بعض أسبابه المستشرق «بيكر» ، فيقول : «إن هناك عداءً من النصرانية للإسلام ، بسبب أن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى ، أقام سدّاً منيعاً في وجه الاستعمار ، وانتشار النصرانية ، ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها»(٣) .

ويقول في هذا المعنى «لورانس براون» : «إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام ، وفي قدرته على التوسع والإخضاع ، وفي حيويته ، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الغربي»(٤) ثم بين «لورانس براون» «أن خطر المسلمين هو الخطر العالمي الوحيد في هذا العصر ، الذي يجب أن تجتمع له القوى ، ويُجَبِّشَ له الجيوش ، وتلتفت إليه الأنظار ، فيقول حاكياً آراء المبشرين : «إن القضية الإسلامية تختلف عن القضية اليهودية ، إن المسلمين يختلفون عن اليهود في دينهم ، إنه

١ — نادية شريف العمري ، أضواء على الثقافة الإسلامية ص ١٦٧ .

٢ — عبدالرحمن حسن حنّكه الميداني ، أجنحة المكر الثلاثة ، ص ١٣ ، ط . بيروت دار القلم ١٩٧٧ .

٣ — انظر : المصدر السابق ، ص ٧٠٥ .

٤ — راجع المصدر السابق ص ٧٠٥ وانظر عمر فروخ والخالدي ، التبشير والاستعمار ص ١٨٤ ط . المكتبة العصرية .

دين دعوة، إن الإسلام ينتشر بين النصاري أنفسهم، وبين غير النصاري، ثم إن المسلمين كان لهم كفاح طويل في أوروبا - كما يراه المبشرون - وهو أن المسلمين لم يكونوا يوماً ما أقلية موطوءة بالأقدام» . . ثم يقول : «إننا من أجل ذلك نرى المبشرين، ينصرون اليهود على المسلمين في فلسطين، لقد كنا نُخَوِّف من قبل بالخطر اليهودي، والخطر الأصفر «باليابان وتزعّمها على الصين» وبالخطر البلشفي، إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق (لم نجده ولم يتحقق) كما تخيلناه، إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم (١) عدونا الألد، ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا، أما الشعوب الصفرة، فإن هناك دولاً ديمقراطية كبيرة، تتكفل بمقاومتها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام» (٢) .

ولقد اشترك الاستعمار الغربي، والجهل التبشيري، والحق الصليبي، في حرب المسلمين، وتشتيت تراثهم، ونهب ديارهم، بحيث أصبح يخيم عليهم كسحابة سوداء، من البغضاء والكراهية، يتمثل هذا فيما حدث في عام ١٩١٨م عندما دخل اللورد اللنبي القدس، وأعلن : «الآن انتهت الحروب الصليبية» كان هذا القائد يعبر عن الروح الأوروبية، الروح الصليبية، التي ظلت متوهجة في أعماقهم طوال تلك الحقبة، وبنفس الحق الذي صدر عن الجنرال الإنجليزي اللنبي، كان مسلك الجنرال الفرنسي «غورو» قائد الجيش

١ - الواقع أن اليهود لم يضطهدهم المسلمون، ولكنهم هم الذين اضطهدوا المسلمين وتآمروا عليهم .

٢ - انظر : الدكتور توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، ص

الفرنسي في دمشق حين ذهب إلى قبر صلاح الدين ، بعد أن جاء راكباً سيارة مكشوفة ، وترجل إلى القبر ، وقال قولته المشهورة : «نحن هنا يا صلاح الدين » وفي اليوم التالي عمل الشيء نفسه في حمص ، حيث ذهب إلى قبر «خالد بن الوليد» - رضي الله عنه - وقال : «نحن هنا يا خالد» (١) .

هذا الحقد ، والضغن ، والمقت ، كان سبباً قوياً ، في الإغارة على المسلمين ، بشتى الأساليب ، والطرق والأشكال ، والألوان ، وما زالت تلك الموجة ، تعلو ، وتشتد ، وتمتد ، ثقافياً وفكرياً ، لتخريب قواعد الإسلام ، والأخلاق الإسلامية ، وإشاعة الأفكار والتيارات الهدامة (٢) ، وشغل الأمة الإسلامية ، بكل ما هو هامشي في حياتها ، حتى لاتدرك اليقظة الواعية ، ولا تنتبه إلى ما يحاك حولها .

لقد وجد الغربيون أن خير طريق لغزو العالم الإسلامي وإخضاعه ، هو سلوك الغزو الفكري ، فوضعوا الخطط ، وحاكوا المؤامرات للغارة على الأفكار والمفاهيم الإسلامية ، وعلى كل ما له صلة بالإسلام ، حضارة وثقافة ، وصارت قاعدتهم التي ارتكزوا عليها : «إذا أربك عدوك فأفسد فكره ينتحربه ، ومن ثم تستعبده» وانطلقت الصيحة إلى ضرورة نقل المعركة من ساحة الحرب إلى ميدان

١ — انظر : الدكتور توفيق الواعي ، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ، ص ٧٠٧ . وانظر كذلك : نجيب الكيلاني ، الإسلامية والقوى المضادة ، ص ١٤٢ ، ط . مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٧ هـ .

٢ — راجع : الدكتور توفيق يوسف الواعي ، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ، ص ٧٠٧ ، وراجع أنور الجندي ، المد الإسلامي في القرن الخامس عشر ، ص ٢٨٦ .

الفكر والمعرفة (١). فأغاروا على حضارة الإسلام وثقافته سعيًا وراء هدم عقائده وأفكاره، ونشر الأفكار الغربية بديلاً عنها.

ولاشك أن الغزو الفكري أعمق أثراً، وأشد فتكاً في حياة الأمة من الغزو المسلح، لأنه يتسلل إلى عقولها وقلوب أبنائها، ذلك أن الأمم تقاس بمقوماتها العقدية، والفكرية، وقيمها الخلقية.

فالغزو الفكري الأخلاقي أخطر من الغزو المادي المسلح، لأنه يمضي بين الناس، في صمت ونعومة وخفاء في الأهداف، مما يجعل الناس تدريجياً يتقبلون كل جديد، ولو خالف قيمهم وعقائدهم وأفكارهم دون معارضة، ويتقبلون الذوبان في بوتقة أعدائهم، وهم ينظرون ولا يشعرون . .

وإذا كان العداء الصليبي للإسلام والمسلمين سبباً رئيساً دفع بالغرب إلى «الغزو الفكري» للمجتمعات الإسلامية فإن هناك أسباباً أخرى - غير العداء الصليبي - ساعدت على انتشار «الغزو الفكري» وعملت على هزيمة المسلمين أمام هذا الغزو . ونجد ذلك واضحاً في السبب الثاني . .

ثانياً : الاستعمار الغربي للمجتمعات الإسلامية:

لقد تعرض المجتمع الإسلامي في آسيا، وأفريقيا، للطابع الأيديولوجي، للمجتمع الأوروبي، سواء الحديث منه في القرن التاسع عشر، أو المعاصر في القرن العشرين، ولم تكن للمجتمع الإسلامي مناعة كافية في رفض هذا الطابع وتحديه، وعدم تقبله .

١ - انظر : عز الدين الخطيب التميمي وآخرين، نظرات في الثقافة الإسلامية ص ٣٣ . وراجع عبدالرحمن حسن جبنة الميداني، أجنحة المكر الثلاثة، ص ١٤ .

فتعرض للغزو الأوروبي، من أجل الصناعة الغربية، منذ أثمر عهد النهضة الأوروبية ثمرته في التحرر والخلاص، من سلطة الكنيسة، وفي استرداد الإنسان الأوروبي حرية الحركة في التجارة، وفي شؤون المال على العموم، وحرية التفكير والتوجيه السياسي. (١)

وكان الوضع في البداية قبل الاستعمار تربصاً من جانب المجتمع الأوروبي بالمجتمعات الإسلامية، وانقضاضاً عليها من جانب، بينما كان استسلاماً من أي مجتمع إسلامي، تعرض للتربص والانقضاض، وقبولاً للوصاية الأجنبية والاستغلال الأوروبي من جانب آخر (٢).

ومما هو مسجل في صفحات التاريخ : أن المجتمع الإسلامي وقع فريسة للاستعمار، فقد احتلت بريطانيا الهند في سنة ١٨٥٩ م ومناطق الخليج الإسلامي، وجنوب شبه الجزيرة العربية في سنة ١٨٤٩ م، ومصر في سنة ١٨٨٢ م، والسودان في سنة ١٨٩٨ م. واحتلت فرنسا : الجزائر في سنة ١٨٣٠ م، وتونس في سنة ١٨٨١ م، والمغرب في سنة ١٩١٢ م. واحتلت إيطاليا : طرابلس الغرب في سنة ١٩١١ م. واحتلت هولندا : جزر الأرخيل الأندونيسية تباعاً منذ عام

١ — انظر : الدكتور محمد البهي، الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي، ص ٥١، ٥٢ بتصرف، ط. دار الفكر، ١٩٧٣ م.
٢ — المصدر السابق ص ٥١.

وروسيا احتلت القرم قبل القرن التاسع عشر في سنة ١٨٧٣ م وسيطرت بإشرافها على المجتمعات الإسلامية في وسط آسيا، وهي: أذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، ونوركيستان، وكزنجستان. . سيطرة تامة في القرن التاسع عشر، ولم يسلم من الاحتلال الأوروبي سوى: اليمن، والحجاز، وإيران، ووسط تركيا. (١)

ولا يخفى أن وقوع المجتمعات الإسلامية تحت سيطرة الاستعمار زاد من اتساع السوق الاستهلاكية لمنتجات الغرب الصناعية، وهذا أدى إلى تفوق الصناعة الغربية. وكلما قوى المجتمع الأوروبي وتفوق صناعياً، كلما زادت رقعة استعماره في قارة إفريقيا وقارة آسيا. .

وكلما زادت قبضة أوروبا على ما تم استعماره، وكلما اتسع نفوذها السياسي والاستغلالي، كلما زاد ضعف المجتمع الإسلامي، الذي وقع تحت سلطة الاستعمار، وزادت تبعيته وتقبله لما يأتي من الغرب.

ويوم أن تحرك المجتمع الأوروبي لاستعمار المجتمعات الإسلامية، كان في قمة مجده، بما أنجزه من الفصل بين الكنيسة والدولة، واستقلاله بالسلطة الزمنية، وبالحرية الفردية، في التفكير، والتوجيه، وبالحرية السياسية، كما كان في أشد الأوضاع حرصاً على اتجاه (العلمانية) كمثال للإنسانية. .

استصحب الاستعمار معه هذا الاتجاه، بما يستتبعه في الحكم،

١ — راجع هامش ص ٥٢ من المصدر السابق.

والتوجيه، والتشريع، والاقتصاد، في المجتمع الإسلامي الذي يتمكن منه .

وباستصحاب الاستعمار اتجاه العلمانية، ومحاولة تطبيق هذا الاتجاه، في المجتمع الإسلامي، وهو مجتمع يغاير في خصائصه، وتاريخه، وواقعه . . المجتمع الأوروبي، اضطر هذا الاستعمار إلى أن يسلك طريقاً يمكنه من هذا التطبيق، وهو عزل المجتمع الإسلامي كلية عن ماضيه، وعن تراثه العقلي، والروحي، والتوجيهي، والسلوكي . . فإذا ما تم عزله، أصبحت قيادته ميسرة، وطبعة للمستعمر، وبالأخص للأجيال التي تنشأ في ظل هذه العزلة . (١)

ثالثاً : تقدم الغرب العلمي :

لقد كان الغرب يملك تقدماً علمياً فائقاً، وتقدماً مادياً هائلاً، وعبقورية تنظيمية مبدعة، وروحاً من الجلد والصبر على العمل والإنتاج، وروحاً عملية في مواجهة المشكلات من ناحية الدراسة أو من ناحية التنفيذ . (٢)

ولاشك أن التقدم العلمي المذهل للغرب، كان قوياً دافقاً، له من القوة والانتشار والاستيلاء، ما بهر العقول، وفتن الألباب، ولا غرو فقد بز بذلك كل تقدم علمي عرفه العالم، وسمعت عنه البشرية في التاريخ المترامي الأطراف، واستطاع أن يخرج من الأسرار، ويكشف من الاختراعات، ما جعل أبصار الناس وعقولهم تتعلق به (٣)،

١ — راجع المصدر السابق .

٢ — انظر : محمد قطب، واقعتنا المعاصر، ص ٣٤٣، ط . مؤسسة المدينة، جده ١٤٠٧ هـ .

٣ — راجع الدكتور توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، ص ٦٨٥ .

وخاصة أن هذا العلم أصبح في خدمة الإنسان ، في كثير من مناحيه ، فاتجهت الأنظار ، والعقول ، والقلوب إلى الغرب ، تتطلع إلى ما فيه من اكتشافات تأتي بجديد . (١)

لقد واجه العالم الإسلامي مشكلة تقدم الغرب العلمي ، وجهاً لوجه ، وهذا التحدي السافر على طريق واحد . وهو صاحب الحضارة العريقة ، والرسالة الدينية الخاتمة ، وصاحب الشهادة على البشرية ، بعد ما انسحبت كل الديانات والمذاهب القديمة ، متوارية من نوره الوهاج ، وحجته المشرقة ، وصاحب الرقعة الواسعة ، والثقافة المنتشرة ، والقوة الكبرى التي كان يحسب لها ألف حساب . فكان تحدي الحضارة المادية للعالم الإسلامي ، أعظم من تحديها لأي أمة ، ولأي حضارة ، ولأي ثقافة ، وقد صاحب تلك الحضارة مذاهب فكرية ، وفلسفات مادية ، ونظم سياسية ، واقتصادية ، وعمرانية ، واجتماعية ، وخلقية ، وكان لابد أن ينظر الناس - وخاصة الشعوب المتخلفة - إلى هذه المذاهب ، والفلسفات ، والنظم نظرة تقدير واحترام ، لأنها نتاج تلك الشعوب المتقدمة ، وحصاد تلك الأمم المتطورة التي فتت الذرة ، وصنعت الطائرات والصواريخ ، وأدارت الأقمار (٢) وغزت الفضاء ، لتراقب سلوكيات الإنسانية كلها - وخاصة تحركات المجتمعات الإسلامية - ولتكتشف من الفضاء الواسع ، ما يزيدها من العلم تمكيناً وأصبحت المجتمعات الإسلامية تمجد الحضارة الأوروبية ، والتقدم العلمي والصناعي ، واستطاع

١ - أحمد السايح ، أضواء على الحضارة الإسلامية ، ص ١٥٠ .

٢ - الدكتور توفيق يوسف الواعي ، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ، ص ٦٨٦ .

الغرب أن ينقل الإنتاج المادي إلى المجتمعات الإسلامية، في أفريقيا، وفي آسيا، لاستخدام هذا الإنتاج في تيسير الحياة، والتغلب على الصعوبات والمشاق التي تصحب عادة الحياة الإنسانية المتخلفة، أو البدائية، وذلك ليكون شواهد مادية، ترى وتختبر في التطبيق وفي واقع الحياة. (١)

رابعاً: الضعف الفكري، والتفكك الاجتماعي:

لقد أصيب المجتمع الإسلامي بالضعف الفكري، والتفكك الاجتماعي، وذاق من جراء تلك الإصابة مرارة التأخر، والضعف الفكري، ما أصيبت به أمة من الأمم، أو مجتمع من المجتمعات، إلا كانت الحالة، انحطاطاً في التفكير، واهتماماً بالخرافات والأساطير.

والتفكك الاجتماعي نتيجة حتمية للضعف الفكري، لأن الضعف الفكري لا يكشف للإنسان مخاطر الانزلاق في الهاوية، ولهذا نجد أن المجتمعات الإسلامية، ابتليت بالطوائف المتعددة والمتناحرة، والمذهبية التعصبية، وتعدد السلطنات والدويلات، التي قامت على أساس شعوبي أو مذهبي، في هذا المجتمع أو ذاك.

وهذا كله جر المجتمع الإسلامي إلى فوضى قاتلة، وتناحر حقيقي، ونهب وقتل، دون رادع أو وازع. . . ومجتمعاً كهذا لابد وأن يتعرض لسيطرة المتربصين به. لقد كانت السلطة السياسية في المجتمعات الإسلامية تعيش في وضع مقلوب، «وفي ذلك الوضع لابد أن تكتمل الصورة المقيتة لأي امبراطورية على وشك السقوط، بغض النظر عن اللافنة التي ترفعها، سواء كانت امبراطورية فارسية، أو بيزنطية، أو

١ — الدكتور محمد البهي، الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر، ص ٥٤.

رومانية، أو عباسية. لابد أن تتفشى الرشوة، وتكثر مصادرة الأموال، وتتفاقم الاضطرابات الداخلية، مع الانحلال الخلقي، والانشغال بالتوافه عن الخطر الذي يدق الأبواب» (١).

وأساس انهيار الأمم، يبدأ من الداخل، وقد يأتي تدخل خارجي ليعجل بالسقوط. ولكن يظل الانهيار الداخلي هو بداية النهاية وعاملها الأكبر، ويأتي الانهيار الداخلي حين تتكون طبقة مترفة تتحكم في الثروة، وفي الجماهير، فتتشر الظلم، والانحلال، وتحيل حياة الأكثرية إلى جحيم تهون فيه الحياة» (٢).

لاشك أن الأمة الإسلامية عاشت فترات من حياتها، كانت سبباً في تأخرها وغفلتها، وطمع الطامعين في مجتمعاتها.

وأي أمة تضعف في أفكارها، ولا تعرف إلا القشور من أمرها، وتعيش في تناحر وتمزق، لابد وأن تسقط، وينال منها من كان يهابها.

خامساً : تخلف الشعوب الإسلامية عن ركب الحضارة :

إن المجتمعات الإسلامية، حين أصابها الضعف الفكري، والتفكك الاجتماعي، انشغلت بالتأفاه من الأمور، فقادت التفاهة إلى التخلف عن ركب العلم، والتقدم، والحضارة. ومعنى هذا، أن المجتمعات الإسلامية، انصرفت عن تعاليم الإسلام، التي تدعو إلى العلم، والمعرفة، واستعمال العقل، والفكر في كل ما من شأنه أن يأخذ بالناس إلى الطريق السليم، «وواكب هذا الانصراف انحطاط في

١ — انظر الشيخ محمد الغزالي، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، ص ١١٠، ط. دار الشروق، بيروت.

٢ — راجع المصدر السابق، ص ١١٣.

القيم، ودعوات إلى الركون إلى المتع، والعبث بالأموال، إلى حد السفه والجنون، والترف والفجور، حتى كان قواد هذا الركب في كل ناد، وكل صحيفة، مع جهل ضارب، ونفاق ناشب أظفاره، وفساد في كل مجتمع وناد، وتصارع على كل تافه وخسيس من المادة، وخراب للذمم، وبيع للشرف، وكره للقيم، وضياح للحق، وهضم للحقوق، وذبح للفضيلة» (١).

وكان وضع البلاد الإسلامية، كما صورته شاعر تركيا الإسلامي الكبير محمد عاكف : «يسألني الناس أنك كنت في الشرق مدة طويلة . فما الذي شهدت ياترى، وما عسى أن يكون جوابي؟ إنني أقول لهم : إنني رأيت الشرق من أقصاه، فما رأيت إلا قرى مقفرة، وشعوباً لا راعي لها، وجسوراً متهدمة، وأنهاراً معطلة، وشوارع موحشة، رأيت وجوها هزيلة متجعدة، وظهوراً منحنية، ورؤوساً فارغة، وقلوباً جامدة، وعقولاً منحرفة .

رأيت الظلم، والعبودية، والبؤس، والشقاء، والرياء، والفواحش المنكرة المكروهة، والأمراض الفاشية الكثيرة، والغابات المحرقة، والمواقد المنطفئة الباردة، والحقول السبخة القاحلة، والصور المقززة، والأأيادي المعطلة، والأرجل المشلولة .

رأيت أئمة لا تابع لهم، ورأيت أخاً يعادي أخاه، ورأيت نهراً لا غاية له، ولا هدف، ورأيت ليالي حالكة طويلة، لا يعقبها صباح

١ — راجع الدكتور توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، ص ٦٩٦.

هذا التخلّف أضعف الثقة بالنفس، وأوقف عجلة التقدم والانطلاق في الشعوب الإسلامية، وجعلها تعتمد في كل شيء على غيرها، إن التخلّف العقلي لا يكمن في عدم الذهاب إلى الجامعات، واكتساب المعارف فقط، بقدر ما يكمن في التبلس، والخمول، والنوم، والرضاء بالدون، وموت الهمة. (٢)

ومن المؤكد أن الأمة التي تفضل أو ترضى بالتواكل، والاستجداء، والكسل، والتبعية، أمة لا تستحق الحياة الكريمة، والحياة الحرة الكريمة لا تتأتى لأمة دون ثمن، والثمن هو التضحية، ولا يتأتى لأمة أن تشق طريقها في الحياة، وأن تستعيد وجودها وكرامتها، وتعيد صنع حياتها، دون أن تحاول جاهدة أن تبني نفسها بناءً يتفق مع الاعتداد بالذات.

وقد يكون من المسلمات البديهية : أن فقر الأمة في جوهره وجذوره ليس فقراً في السلاح والمعدات، أو فقراً في المال والإمكانات، وإنما يكمن في فقر النفوس وعجزها، وضعف الإرادة واضطرابها. (٣)

فالتخلّف عن ركب التقدم والحضارة، يعود بالمجتمعات الإسلامية إلى الانحطاط، ويقودها طواعية إلى الهلاك، كما تقاد الشاه إلى حتفها بظلفها، ولذا كان هذا التخلّف عاملاً من عوامل الغزو الفكري،

١ — راجع المصدر السابق، ص ٦٩٦ وانظر أبو الحسن الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ص ٣٥.

٢ — انظر : الدكتور توفيق الواعي، الحضارة الإسلامية، مقارنة بالحضارة الغربية، ص ٦٩٨.

٣ — انظر : الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح، معارك حاسمة في حياة المسلمين، ص ١٥٤، ١٥٥ ط. دار اللواء بالسعودية ١٤٠٩ هـ.

سادساً : الفراغ العقدي :

من المؤكد لدى الباحثين، أن العقيدة هي الأمر الذي تثق به النفس، ويطمئن إليه القلب، ويكون يقيناً عند صاحبه، ولا يهازجه شك فيه، ولا يخالطه ريب. ويذكر العقاد : أننا نعني بالعقيدة الدينية طريقة حياة، لا طريقة فكر، ولا طريقة دراسة، إنما نعني بها حاجة النفس، كما يحس بها من أحاط بتلك الدراسات، ومن فرغ من العلم والمراجعة، ليتربح مكان العقيدة من قرارة ضميره، إنما نعني بها ما يملأ النفس، لا ما يملأ الرأس أو الصفحات. (١)

إن العقيدة التي يصبح أن توصف بالعقيدة الدينية، هي التي لا يستغني عنها من وجدها، ولا يطيق الفراغ منها من فقدوها، ولا يرفضها من اعتصم منها، بمتعصم، واستقر فيها على قرار. (٢)

ومن يتأمل العقيدة الإسلامية، ويتدبر ما جاءت به من مفاهيم تناولت معضلات الحياة، إن من يتأمل ذلك يحس بالاطمئنان، ويتخلص من الحيرة التي تواجه كثيراً من المفكرين. (٣)

والحقيقة التي أثبتتها مئات السنين الحافلة بالأحداث، والخطوب، والمحن، حقيقة أن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الشاملة، والعقيدة

١ — عباس محمود العقاد، العقائد والمذاهب مجلد رقم ١١، ص ٤٠٢ ط. دار الكتاب اللبناني، بيروت.

٢ — المصدر السابق ص ٤٣١.

٣ — انظر : الدكتور أحمد السايح، عباس محمود العقاد فيلسوفاً، رسالة «ماجستير» ص ١٦٦.

المثلّي للإنسان، والمجتمع، وهي رعاية للروح والجسد، وعمل للدنيا والآخرة، وجهاد في السلم والحرب، وتنظيم للعلاقات والصلات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات والأمم.

فالعقيدة ضرورة لا غنى عنها للفرد والجماعة.. ضرورة للفرد ليطمئن ويسعد، وتطهر نفسه.. وضرورة للمجتمع ليستقر ويتماسك، ويرفع وينهض..

فالفرد بغير عقيدة كالريشة في مهب الريح، تحوله يميناً وشمالاً، فلا يسكن له حال، ولا يستقر له قرار، وليس له جذور تثبته. (١)

والعقائد في الأمم تقف سدوداً بينها وبين الأفكار الوافدة، أو المذاهب المقتحمة، وتعطي أعماقاً للصروح والمجتمعات والأفراد، كما تمنح استقراراً وثباتاً للإنسان في الحياة، أما إذا تركت الأمم عقائدها، وتحلفت عن غذائها الروحي، وعن عمقها الإيماني (٢)، فإنها تصبح فريسة لمن هب ودب..

والباحث في أحوال الشعوب الإسلامية : يجد أنها لم تحسن التخطيط، ولم تستفد من الدروس، فانطلقت في سبيل الشهوات والملذات، والطوائف، والاختلاف، وتركت تعاليم الإسلام التي تدعو إلى الفكر، والعلم والحضارة.. فكان ما كان..

١ — انظر : محمد أمين حسن، خصائص الدعوة الإسلامية، ص ٢٥٧ ط. مكتبة المنار، الأردن، — وانظر كذلك الدكتور أحمد السايح، العقيدة والإنسان، مجلة الخفجي، السنة العشرون، العدد الأول، ص ٤، ٥، أبريل ١٩٩٠م السعودية — وانظر : كذلك أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص ٢١٨، ط. دار الكتاب العربي ١٤٠٤هـ.

٢ — الدكتور توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية، مقارنة بالحضارة الغربية، ص ٧٠١، ٧٠٢.

لقد اتضح لنا أن «الغزو الفكري» الذي تعرضت له، شعوب الأمة الإسلامية ولا تزال تتعرض، قام على أسباب وبواغث، دفعت بالغزو الفكري إلى تكالب مسعور، وكان في الإمكان أن ترد الهجمة الشرسة، ولكن كانت هناك عوامل تنتشر في المجتمعات الإسلامية، ساعدت على توغل الغزو الفكري، وانتشاره بين الناس.

وقد سبق أن ذكرت أن من عوامل وأسباب «الغزو الفكري» :

- * العداء الصليبي للإسلام والمسلمين .
 - * الاستعمار الغربي الذي أصاب بعض المجتمعات الإسلامية .
 - * تقدم الغرب العلمي .
 - * الضعف الفكري والتفكك الاجتماعي الذي أصاب المسلمين .
 - * الفراغ العقدي الذي دلت عليه سلوكيات المسلمين .
- وقد تكون هناك أسباب أخرى : داخلية أو خارجية، عملت على تمزيق الأمة الإسلامية، وقتل روح الأصالة فيها والتجديد، والقدرة على مواجهة التحدي .
- ولا يخفى أن التعرف على الأسباب، قد يدفع بالعلماء، وقادة الفكر إلى تشخيص الداء، وبذل الدواء، وإذا عرّف التحدي أمكنت المواجهة، وإذا كانت معرفة أسباب الغزو الفكري، تقف بالمسلمين على محطات الانطلاق، فإن معرفة مظاهر الغزو الفكري، تساعد على التبصر بالمواقع والمواقف .

مظاهر الغزو الفكري :

مظاهر الغزو الفكري كثيرة ومتعددة، وتكاد تشمل جميع جوانب الحياة، وهذه المظاهر، لم تكن إلا بناءاً على دراسات دقيقة لأحوال المجتمعات الإسلامية . .

لقد خطط أعداء الأمة الإسلامية، وتدارسوا الأمر فيما بينهم، ووضعوا مخططات تنفذ بكل دقة، وتوالت مظاهر الغزو الفكري تنتشر بين المسلمين، يساعد على ذلك أمران :-

الأمر الأول : موالاة بعض حكام المسلمين للغرب .

الأمر الثاني : الدعاية للنظم الغربية والتغريب بها .

ولولا هذه المساعدة، لكان من الصعب على مظاهر الغزو الفكري أن يستشري خطرهما، وقد نجح الغزو الفكري في إعداد بعض «كوادر» تتولى القيادة، وإدارة أمور المجتمعات . وكانت الدعاية للنظم الغربية، والتغريب بها، تدفع الناس إلى قبول ما يأتي من الغرب - أيأ كان - .

ومظاهر الغزو الفكري يلمسها المراقب والباحث في كثير من القضايا مثل :

- ١ — حملات التشويه .
- ٢ — إحياء النزعات الجاهلية .
- ٣ — إبعاد العلماء عن مراكز التوجيه والسلطة .
- ٤ — التعليم والثقافة .
- ٥ — الخدمات الاجتماعية .

أولاً : حملات التشويه :

إذا ما بحثنا في حملات التشويه - والتي كانت مظهرًا من مظاهر الغزو الفكري - وجدنا أن هذه الحملات، مست كل ما يتصل بالإسلام من عقائد، ونظم، وتراث، وتاريخ، وفكر، وحياة.

(١) : فهناك محاولة تشويه عقائد المسلمين، بغير سند ولا دليل . يقول ريتان الفرنسي، وهو يصور عقيدة التوحيد في الإسلام : «بأنها عقيدة تؤدي إلى حيرة المسلم . كما تحط به كإنسان إلى أسفل الدرك» . (١)

ودائرة المعارف الإسلامية في طبعها الجديدة، التي لم تترجم إلى اللغة العربية، تزعم فيما تعرضه تحت مادة : «ابن تيمية»، أن ابن تيمية كان مسرفاً في القول بالتجسيد، ومن ثم كان يفسر كل الآيات والأحاديث التي تشير إلى الله بظواهر اللفظ، وقد تشبع بهذه العقيدة، إلى درجة أن ابن بطوطة يروي عنه، أنه قال من منبر جامع دمشق : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ثم نزل درجة من درج المنبر» (٢)

(٢) : وهناك محاولة : تشويه القرآن الكريم، وهي محاولة قديمة وحديثة، وهذه المحاولة كغيرها بعيدة عن العلم والمنطق . يقول المستشرق جب : «إن محمداً قد تأثر بالبيئة التي عاش فيها، وشق

١ - انظر : الدكتور توفيق يوسف الواعي، الحضارة الإسلامية، مقارنة بالحضارة الغربية، ص ٧٠٨.

٢ - انظر : عبدالعزيز علي المحوي، مجلة المنهل ع ٤٨٥، ص ١٠٨، ١٠٩، جمادى الآخرة ١٤١١هـ، السعدية.

طريقه بين الأفكار والعقائد الشائعة في بيئته ، فالقرآن من صنع محمد ﷺ ومن ملاءمات هذه البيئة التي عاش فيها (١) .

(٣) : وهناك محاولة : تشويه السنة النبوية ، وهي محاولات ضارية ، عميقة الجذور في تاريخ الحرب ضد الإسلام ، وهي محاولات تستهدف مما تستهدفه محاولات تشويه القرآن الكريم ، من عزل المسلمين عن دينهم ، بتشويه مصدريه الأساسيين : القرآن والسنة . . وهي حرب دخلت على المسلمين حديثاً عن طريق الغزو الفكري ، وقد جند أعداء الإسلام لتشويه السنة ، ما جندوا من أقلام ، وكتب ، ومجلات ، وبحوث ، ومجمل محاولات الأعداء :

* الادعاء بأن هناك بعض الأحاديث لا يمكن أن تكون قد صدرت عن النبي ﷺ .

* والادعاء بأن محاولة وجود شيء في الحديث النبوي يمكن القطع بصحة نسبته إلى النبي ﷺ تاريخياً ، محاولة فاشلة .

* الادعاء بأن الفرق الإسلامية عندما اختلفت في الآراء ، أخذ كل منها يضع لنفسه الأحاديث التي يؤيد بها رأيه .

* الادعاء بأن الأحاديث النبوية ليست إلا سجلاً للجدل الديني في القرون الأولى (٢) .

(٤) : وهناك محاولة تشويه شخصية الرسول محمد ﷺ ، وهي محاولات قديمة وحديثة ومستمرة ، تهاجم رسول الله ﷺ ،

١ — أنظر : الدكتور علي عبدالحليم محمود ، الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، ص ٢٩ جامعة الإمام ١٤٠١هـ .

٢ — المصدر السابق ، ص ٣٩ ، ٤٠ .

وتحاول أن تنال من شخصه .

(٥) : وهناك محاولة تشويه التاريخ الإسلامي . وهذه المحاولة من أخبث المحاولات وأكثرها دهاءً ومكرًا فقد صور هؤلاء الحاقدون على الإسلام والمسلمين ، أن الفتوحات الإسلامية فتوحات غزو واستعمار ، وأن الخلافة الإسلامية خلافة تأمر ، وسفك للدماء ، وغير ذلك كثير مما لا يقره عقل ولا دين .

(٦) : محاولة تشويه التراث الإسلامي ، ولا يخفى أن تشويه تراث الأمة ، هو تشويه للأصالة التي تنطلق منها . وتراث المسلمين تعرض لانتهاك هؤلاء الحاقدين على كل ما هو إسلامي ، فأصابه ما أصاب غيره من الافتراء والافتئات .

(٧) : هناك محاولة تشويه مجال الغيب في الإسلام ، وهذه المحاولة أريد منها زعزعة الإيمان بالغيب عند المسلمين ، ولذا جاءت المحاولة تشكك في كل ما لاتدركه الحواس ، وتفسر الجزاء عند المصدقين به . . بأنه جزاء روجي ، والجنة والنار بأنها شعور نفسي .

(٨) : وهناك محاولة تشويه نظام الحياة الإسلامية ، وذلك بالادعاء بأنه لا يوجد نظام للحياة معروف في الإسلام .

والتهمة التي وجهت إلى نظام الحياة الإسلامية كثيرة ولكن أبرزها وأخطرها :-

(أولاً) : اتهامهم للقوانين والنظم الإسلامية بالرجعية وعدم القدرة على مواكبة ركب الحضرة والتقدم . (١)

المصدر السابق ، ص ٧٨ .

(ثانيًا): اتهامهم النظم الإسلامية بالمحلية والقصور والإقليمية .
(ثالثًا): اتهامهم لها بأنها عند التطبيق والتنفيذ، تعتمد على وحشية أو همجية أو قسوة، وبخاصة فيما يتصل بالرجم والقطع والجلد .
(رابعًا) اتهامهم للقوانين والنظم الإسلامية، بأنها لم تحظ بإجماع المسلمين عليها، في عصر من العصور .
(خامسًا): اتهامهم لها بأنها تتجاهل الأقليات غير الإسلامية، في ظل الدولة الإسلامية .
وهذه التهم قد أطلقها أعداء الإسلام من غير المسلمين، وشاركهم في إطلاقها بعض المسلمين المخدوعين بالفكر الغربي .
(٩): وهناك محاولات تشويبية أخرى، تتصل بجوانب من الإسلام وتعاليمه .
ثانيًا: من مظاهر الغزو الفكري: إحياء النزعات الجاهلية التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام، كالدعوة إلى القومية، والدعوة إلى الفرعونية، والآشورية، والفينيقية، وما جرى مجرى هذا، مما يتنافى مع الإسلام .
ثالثًا: الدعوة إلى التحلل والإباحية: وهذه دعوة خبيثة لأنها تطعن الأمة في أخلاقها وقيمها، وقد شاعت في المجتمعات الإسلامية أمور تعافها الفطر السليمة . ولكنه الانحراف الذي لا يعترف بالقيم الفاضلة .
رابعًا: إبعاد العلماء عن مراكز التوجيه والسلطة: ولا يخفى أن إبعاد العلماء عن المراكز التوجيهية أمر له خطورته . وفي بعض

المجتمعات تقلص دور العلماء، وأصبح قاصراً على خطبة الجمعة، وبعض الأحاديث التي تخضع للعيون الساهرة والمراقبة الدقيقة، وأصبح بعض العلماء يجرون وراء المناصب جرياً، تذلل له الجباه، ويطلبون المناصب بما لهم من مآثر في الأتباع، وأياد في التصفيق والتأييد.

خامساً: التعليم والثقافة، ولا يخفى أن الغزو الفكري، ينتشر من خلال مدارس التعليم ومعاهده وجامعاته أفضل من أي مظهر آخر.

وقد دخل الغزو الفكري إلى العالم الإسلامي، من باب نخيل إلى السطحين من الناس أنه الباب الطبيعي. اذ حمل اسم العلم والمعرفة والتمدن. يقول القس زويمر: «المدارس أحسن ما يعول عليه المبشرون في التحكم بالمسلمين». (١)

ومن المعروف أن المسلمين أقبلوا على هذه المدارس بكثرة كاثرة، يلتهمون كل ما احتجته من عقيدة وفكر، لا يميزون صحيحها من فاسدها، ونفعها من ضررها (٢).

وبما أن الثقافة ليست علوماً ومعارف وأدباً وفنوناً فحسب، بل مناهج فكر وخلق، تصطبغ حياة الأمة بصبغتها في شتى ضروب نشاطها، فإن «الغزو الفكري» استطاع من خلال الثقافة، أن يلقي بمزيج من الأخطا الغربية الملتزمة من الفكر الغريب المنحرف، والتوجيه الفاسد، القائم على التخطيط الشرير (٣). ولذا قام الغزو

١ — محب الدين الخطيب، الغارة على العالم الإسلامي، ص ٤٨، ط ١٣٨٤ هـ.

٢ — إبراهيم النعمة، المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري، ص ١٣.

٣ — انظر: عمر عوده الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية، ص ١٦٧، ١٦٨.

الفكري بالدعوة إلى الأغراض الآتية :

- ١ — الدعوة إلى إضعاف العلاقة بين المسلمين بقطع الروابط الثقافية وإحياء الثقافات الجاهلية .
 - ٢ — الدعوة إلى العامية ، وإلى تطوير اللغة .
 - ٣ — إيجاد الشعور بالتبعية الثقافية ، والشعور بمركب النقص .
 - ٤ — دفع الجامعات إلى الاعتماد على كتب المستشرقين العلمية .
 - ٥ — توهين جهود المخلصين الثقافية والإبداعية .
 - ٦ — تمجيد القيم الغربية ، وتسفيه القيم الإسلامية ، والدعوة إلى نبذها .
 - ٧ — لفت المجتمعات إلى القشور ، وإلهائها عما يفيد وينفع .
 - ٨ — إحياء المذاهب الفلسفية والجدلية ، والبعد عن الأساليب العلمية .
 - ٩ — إنشاء الموسوعات التاريخية الإسلامية ، وبذر الشكوك ولي الحقائق فيها .
 - ١٠ — الحرص على تكوين جيل مثقف ، يحمل راية الاستشراق والدعوة إليه . (١)
 - ١١ — الدعوة إلى تدريس العلوم الطبية وغيرها بلغات غير اللغة العربية ، ليظل المسلم عنده إحساس بعجز اللغة العربية لغة القرآن .
- سادساً : الخدمات الاجتماعية :** والخدمات الاجتماعية مظهر من

١ — انظر : الدكتور توفيق يوسف الواعي ، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ، ص ٧٢٢ .

أن الخدمات الاجتماعية طريق يساعد على إمرار ما يراد إمراره، من خلال الخدمات الاجتماعية، ولذلك أصبحت الملاجئ، والمستشفيات، والمستوصفات، والجمعيات الخيرية، ووكالات الإغاثة، ودور الأيتام، والمسنين، وغيرها . . . مراكز غزو !!

ومما يلاحظ أن «الغزو الفكري» لم يقتصر على المظاهر التي ذكرنا بعضها منها، وإنما كانت هناك خطوات أخرى، محسوبة ومتعددة، على الجهات والطرق كافة، ومن هذه المخططات :

- ١ — الإرساليات التبشيرية التي قل أن يخلوا مجتمع إسلامي منها .
- ٢ — الإعداد الصهيوني والتنسيق بينه وبين الفكر الغربي .
- ٣ — التصنيف والتأليف في المباحث الإسلامية، واستغلال قصور المسلمين فيها .
- ٤ — إلقاء المحاضرات في الجامعات أو الجمعيات الإسلامية .
- ٥ — إنشاء دوائر المعارف الإسلامية والمعاجم المختلفة . . . وغيرها . . .
- ٦ — استغلال البعثات العلمية والثقافية .
- ٧ — الامتيازات الأجنبية والحصانات الدبلوماسية واستغلالها .
- ٨ — استغلال الأقليات والطوائف وإثارة النعرات .
- ٩ — التعاون بين التبشير والسياسة .
- ١٠ — استغلال الحركات الوطنية، والتطلعات السياسية .
- ١١ — استغلال فقر الشعوب، وحاجتها، وعريتها، وربط

الإحسان بالتبشير.

١٢ — استغلال العواطف والجوع الجنسي، واستخدامه في خدمة الأهداف.

١٣ — الرحلات، وجمعيات الصداقة، والدعوة إلى العالمية، والمجتمعات الكشفية.

١٤ — المساعدات الاقتصادية، وربطها بتسهيلات، وتنازلات معينة.

١٥ — الدعوة إلى الحوار الحر، مع نبذ العقائد والافكار، والتجرد للوصول إلى الحقيقة (١) في زعم هؤلاء.

تيارات الغزو الفكري :

ومما لا يخفى على باحث أو دارس، أن الغزو الفكري لكي يحقق أهدافه من إبعاد الأمة الإسلامية عن أصالتها، وآدابها، اتخذ له منافذ متعددة، وتيارات مختلفة، قد تبدو متباينة، ولكنها تلتقي جميعها في محاربة الإسلام والمسلمين، ومن هذه التيارات والحركات :

(الاستشراق)، (التبشير)، (الصهيونية)، (الماسونية)، (أندية الروتاري)، (العلمانية)، (القوميات)، (التغريب)، (الوجودية (٢))، (الفوضوية)، (القاديانية)، (البابية والبهاية) . . وغير ذلك .

١ — المصدر السابق، ص ٧٢٣.

٢ — انظر : وراجع كتابنا، التيارات الفكرية والحركات المعاصرة، ط . دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ١٤١٢ هـ.

إن هذه التيارات والحركات، صنعها «الغزو الفكري»، ليمر من خلالها إلى الشعوب الإسلامية. وقد استطاعت هذه التيارات أن تثبت أقدامها، وتوطد علائقها، وتقيم معاهدها، ومدارسها.

وهناك مجتمعات إسلامية - جميع أبنائها مسلمين - بدت فيها ظاهرة لا يتنبه لها إلا بعض الباحثين وما أخطر هذه الظاهرة. ظاهرة انتشار صورة الصليب في أشكال، قد لا تلفت النظر لأول وهلة.

كأن تكون داخل مربع يضيء ليلاً، أعلى قمة محل تجاري. .

وقد تكون الشارات والشعارات النصرانية داخل إطار دائري، تتزين به حجر الاستقبال. .

قلت لصديقي الذي تتزين حجرة جلوسه بثلاث من هذه الدوائر :
ما هذا؟ قال : لا أدري - والله - إنها أدوات زينة.

وقد تكون داخل إطار كتابي «شعاراً» لإحدى الشركات الكبرى.

وفي بعض المجتمعات الإسلامية، لا يستطيع أحد أن يشير إلى أي ظاهرة من ظواهر الغزو الفكري في المجتمع. بأي إشارة كانت.

وهكذا تعيش بعض المجتمعات الإسلامية في ظواهر الغزو الفكري، ولا أحد يرى، ولا أحد يتكلم، ولا أحد يسمع.

لقد نجحت الحملات التي قامت بها مؤسسات الغزو الفكري الغربي في تحقيق أغراضها نجاحاً بعيداً، حين ضمت إليها فئات مثقفة من المسلمين، وجعلتها في صفها تحارب الإسلام وثقافته. وأكثر من هذا، إن هؤلاء المثقفين صاروا يستنكرون الثقافة الإسلامية، إذا تناقضت مع الثقافة الغربية. وصاروا يستمرثون الثقافة الغربية

تناقضت مع الثقافة الغربية . وصاروا يستمرون الثقافة الغربية ويتعشقونها . ويتجهون في الحياة طبق مفاهيمها . (١)

لقد أقبل الكثير من المسلمين على ثقافة الغرب يدرسونها ويطبقونها ويتسابقون في الأخذ بها . واستجاب المسلمون إلى الدعوات العنصرية حتى صارت على لسان الكثيرين . وحتى صارت الاقليمية الضيقة هي المرتكز لأي عمل ، في أي اتجاه ، سياسياً كان أم اقتصادياً أم فكرياً . إن هناك حرباً نشن على العقائد الموروثة ، وعلى المسلمات التي تتصل بالوحي والبعث . وهناك فلسفات مطروحة ، ترمي إلى إلغاء القيم الثوابت ، وإقامة التطور المطلق ، وتجاوز الروح ، وإقامة المادة وحدها ، وإلغاء الضوابط الأخلاقية والمسؤولية الفردية والدعوة إلى رفع الوصاية عن الشباب . . بل هناك دعوة صريحة أعلنت خططها بإخراج العرب والمسلمين من إطار الدين ، ودعوتهم إلى علمنة الذات العربية . وهناك دعوات إلى إعادة طرح الأساطير ، والإباحيات في أفق الفكر الإسلامي عن طريق القصة ، والمسرح ، والصحافة . وهناك دعوات تزين الباطل وتزخرفه ، ودعوات تحول الشر الى صور براقة زاهية . . (٢).

١ — انظر : عز الدين الخطيب التميمي وآخرين ، نظرات في الثقافة الإسلامية ، ص ٤٦ .
٢ — أنور الجندي ، شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ، ص ٤٧ ، ٤٨ ، ط . المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣ هـ .

أهداف الغزو الفكري :

سوق الأفكار أخطر أسواق المنتجات ، وأكثرها تقبلاً للتزييف والإفساد ، ومن ثم حفلت أسواقنا ، بما هو أشد فتكاً من السموم ، وأعظم انتشاراً من الهواء . يتخلل كل خلية وينخر في كل بناء . أفكار ترتدي أثواباً ، أو تحمل شعارات ، أو ترفع مشاعل . ليس الشوب فيها ، أو الشعار ، أو المشعل ، إلا قناعاً يستر الزيف الخطر . (١)

إن هذا الغزو الفكري الذي يحتاج الشعوب الإسلامية يهدف فيما يهدف إلى :

(١) : أن تظل الشعوب الإسلامية خاضعة لنفوذ القوى المعادية لها . تلك القوى التي تتمثل في عدد محدود من الدول الكبيرة ، التي تحمي بعضها بعضاً ، ويتبادل ساستها الدفاع عن المصالح ، التي تهم أي طرف من أطرافها .

(٢) : أن تظل بلدان العالم الإسلامي خصوصاً ، والعالم النامي عموماً تابعة لتلك الدول الكبيرة المتقدمة ، ، تبعية غير منظورة ، وفي هذه التبعية يكمن دهاء تلك الدول المتبوعة وذكاءها ، فليس أقتل للشعوب من أن تحس بالحرية والاستقلال ، بينما هي ترسف في قيود الذل والتبعية . وليس أضيع لمستقبل أمة من الأمم ان تعجز عن أن تخطط لمستقبلها ومصيرها إلا وهي دائرة في فلك دولة كبيرة واهمة ذاهلة عن حقيقة ما تعانيه من تبعية .

١ — انظر : الدكتور علي عبدالحليم محمود ، الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، ص ٦٠٥ .

(٣): أن تتبنى الأمة الإسلامية أفكار أمة أخرى من الأمم الكبيرة دون نظر فاحص، وتأمل دقيق، مما يؤدي إلى ضياع حاضر الأمة الإسلامية في أي قطر من أقطارها، وتبديد لمستقبلها فضلاً عما في ذلك من صرف عن منهجها وكتابها، وسنة رسولها . . وما يترتب على هذا الصرف من ضياع أي ضياع . إذ لا يوجد مذهب سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يغني الأمة الإسلامية عن منهجها الإلهي . ونظامها الشامل المتكامل، في كل زمان ومكان .

(٤): أن تتخذ الأمة الإسلامية مناهج التربية والتعليم، لدولة من هذه الدول الكبيرة، فتطبقها على أبنائها وأجيالها، فتشوه بذلك فكرهم، وتمسخ عقولهم، وتخرج بهم إلى الحياة، وقد أجادوا بتطبيق هذه المناهج عليهم شيئاً واحداً، هو تبعيتهم لأصحاب تلك المناهج الغازية أولاً . ثم يلتبس الأمر عليهم بعد ذلك، فيحسبون أنهم بذلك على الصواب . ثم يجادلون عما حسبه صواباً ويدعون إليه، وهم بذلك يؤكدون تبعيتهم من جانب آخر، فيعيشون الحياة وليس لهم منها إلا حظ الأتباع والأذئاب .

(٥): أن يحول العدو بين الأمة الإسلامية وبين تاريخها وماضيها وسير الصالحين من أسلافها، ليحل محل ذلك تاريخ تلك الدول الكبيرة الغازية، وسير أعلامها وقادتها .

(٦): أن تزاخم لغة الغالب لغة المغلوب، فضلاً عن أن تحمل محلها أو تحاربها بإحياء اللهجات العامية أو الإقليمية، وما دام الإنسان لا يفكر إلا باللغة فإن إضعاف لغة أمة هو إضعاف لفكرها .

(٧): أن تسود الأمة المغزوة أخلاق الأمة الغازية، وعاداتها

وتقاليدها. (١)

(٨): تصوير تراث الأمة الإسلامية بصورة التخلف، وعدم قدرته على إمداد الحضارة بشيء مفيد. وأنه لم يكن له فضل على الحضارات التي جاءت بعده.

(٩): إحياء الجوانب الضعيفة في التراث الإسلامي خاصة فيما يتعلق بالخلافات السياسية التي وقعت بين المسلمين أنفسهم، والتركيز على دعوات الحركات الباطنية، وإخراجها بصورة جميلة مضبنة، ووصف هذه الدعوات بأنها كانت تحمل فكراً عالياً، وفلسفة عميقة. (٢)

(١٠): إضعاف مثل الإسلام وقيمه العليا من جانب، وإثبات تفوق المثل الغربية وعظمتها من جانب آخر، وإظهار أي دعوة للتمسك بالإسلام بمظهر الرجعية والتأخر.

(١١): تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، بدعوى أن الحضارة الإسلامية منقولة عن حضارة الرومان، ولم يكن العرب والمسلمون إلا نقلة لفلسفة تلك الحضارة وآثارها.

(١٢): إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين المسلمين في مختلف أقطارهم عن طريق إحياء القوميات التي كانت لهم قبل الإسلام. وإثارة الخلافات والنعرات بين شعوبهم. (٣)

(١٣): اقتلاع العقيدة الإسلامية من قلوب المسلمين، وصرفهم

١ — انظر: الدكتور علي عبدالحليم محمود، الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، ص ٨، ١٠ بتصرف.

٢ — إبراهيم النعمة، المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري، ص ٣٠.

٣ — أنور الجندي، شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي، ص ١٨.

عن التمسك بالإسلام نظاماً وسلوكاً .

(١٤) : تفريغ العقل والقلب من القيم الأساسية ، المستمدة من الإيمان بالله . ودفع هذه القلوب عارية أمام عاصفة هوجاء تحمل معها السموم عن طريق الصحافة والمسرح والفيلم والأزياء والملابس .

الفصل الثاني بدايات وبناء

بعد أن اتضحت لنا أبعاد «الغزو الفكري» وتياراته، وحركاته، التي تعمل ليل نهار، يبقى أمامنا السؤال الكبير : ماذا فعلنا نحن؟ ما موقفنا من الغزو الفكري؟ إن جزءاً كبيراً من الغزو الفكري، حركة فكرية هائلة، وما تنتجه هذه الحركة، يخصصنا نحن المسلمين، ويخص عقيدتنا، ولغتنا، وتراثنا، وتاريخنا وذاتيتنا.

وإن جزءاً كبيراً آخر من الغزو الفكري، حركة عملية هائلة، تأخذ المواقع، وتسيطر على القلوب.

والغزو الفكري بحركته الفكرية والعملية، من أخطر ما نواجه في حياتنا، لأن ما يقوم به من أهداف تقوض الدعائم، يتعلق بأعمق أعماقنا، عقدياً وفكرياً، وحضارياً، وليس هناك أمام المسلمين من سبيل إلا المواجهة وقبول التحدي وإثبات الذات وإلا فلسنا جديرين بالحياة.

ولا يخفى على أحد أن السعي إلى إثبات الذات، والعمل على مواجهة هذه التحديات والتيارات الغازية دليل صحة، ودليل صحة - إذن - لابد من منهج.

والمنهج الصحيح هو أن نواجه الفكر بالفكر، والعمل بالعمل. ولكن قبل أن نواجه الغزو الفكري، لابد من بناء شخصيتنا، وتحصين أنفسنا، لنصبح ممنوعين من تأثير الغزو، ليست عندنا قابلية له . . . وإذا تحصنا، لم يعد للغزو تأثير فينا.

ولعل أخطر ما استهدفه الغزو الفكري، الذي تسلط على المجتمعات الإسلامية هو هدم شخصية المسلمين، هدماً عقدياً، وثقافياً، وفكرياً.

ولا يخفى أن انهدام الشخصية، يساعد على قبول الزيوف والأباطيل. كما يدفع إلى التبعية والذوبان.

ولهذا كان لابد لنا إذا رغبتنا أن لا تؤثر فينا مخططات المتربصين، أن نبني شخصيتنا. بحيث تكون مصبوغة بصبغة الإسلام. وموسومة بميسم الإيمان، والشخصية المصبوغة بالإسلام، والموسومة بميسم الإيمان، شخصية إيجابية، تعيش في حركة فكرية، ونفسية، وجسدية، بناءة، تعطي، وتأخذ، وتعطي أكثر مما تأخذ.

ولا شك أن إدراكنا لضرورة الإسلام لنا، ولغيرنا، يفتح أعيننا على مكانتنا، كما ينبهنا إلى موقعنا ومركزنا.

وجدير بنا، ونحن نخطو على مجد نسعى إليه، أن نتعرف على حقيقة الإيمان. فإذا وقفنا على هذه الحقيقة، وتعلقنا بها كان لنا دور.

ومن شأننا ونحن نتابع الخطى، أن نعرف ما الذي نأخذه من الأمم غيرنا، وما الذي لا يصلح لنا.

ويجب أن ندرك أن إعداد القوة، ضرورة من ضرورات الحياة، حتى يتم النمو، ويكمل البناء.

ضرورة الإسلام

إن الإنسان آية الله في خلقه، طبعه ربه على هذا النحو العجيب،

وفطره على هذه الصبغة الفذة، مقترنة بعدديد من الغرائز والميول،
وحينما تشده الأولى إلى زكاة النفس، واستواء الفطرة، وقصد
السبيل، فإن الثانية تشده إلى النقيض تماماً بتمام، وبين هذا وذاك
يتطلع الإنسان، ويرنو إلى ما يحفظ عليه نقاء معدنه، وصفاء جوهره،
وزكاة نفسه، وطهارة قلبه، واعتدال خلقه، وقصد سلوكه، ويجعله
على طول الخط سوي المنهج، قويم السبيل، زكي الباعث، نبيل
المقصد، متعلقاً بمعالي الأمور، نائياً عن سفافها، يتطلع إلى ذلك
ويهفو إليه، فلا يجده إلا في رحاب الإيمان بالله وأحضان الطاعة له،
وظلال القرب منه.

والإنسان بفطرته لا يملك أن يستقر في هذا الكون الهائل، فلا بد له
من رباط معين بهذا الكون، يضمن له الاستقرار فيه، ومعرفة مكانه
في هذا الكون، الذي يستقر فيه، (١) فلا بد له اذن من عقيدة، تفسر
له ما حوله، وتفسر له مكانه فيها حوله، فهي ضرورة فطرية،
شعورية، تقوم بالتأصيل لجوهر الفطرة، ومتابعة بعثها، لضمان
استمرار حركتها وعملها وانطلاقها.

ومن هنا : كانت حاجة الإنسان إلى العقيدة حاجة فطرية، مركوزة
في فطرته، ومغروسة في شعوره، ومخلوطة بدمه وعصبه، ولكنه قد
يضل عن إدراك هذه الحقيقة، فيشقى ويحار، ويفقد الاستقرار (٢).
هذه الحاجة الفطرية في الإنسان إلى العقيدة، هي التي يتحقق بها
إدراك الإنسان لحقيقة مقامه في هذه الحياة، ورسالته وعمله
ودوره (٣).

١- د. أحمد السايح، العقيدة في الإسلام، مجلة جوهر الإسلام، العدد الثاني والثالث، ص :
١٦ من السنة الثانية ١٣٩٦هـ، تونس.

٢- المصدر السابق.

٣- أحمد محمد جمال، الدين فطرة وميثاق، كتاب ندوة المحاضرات لموسم حج سنة :
١٣٨٩هـ، ص : ٢٠٠، ط : رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة.

وقد أودع الله - سبحانه وتعالى - في الإنسان ، ما يستطيع به إدراك الحقائق الكبرى في الوجود (١) وندبه الله - سبحانه وتعالى - للقيام بمهمة التعرف على هذه الحقائق ، التي يراها الحس والعقل والوجدان ، في الأفاق وفي النفس ، وفي كل شيء (٢) ففي الأرض آيات للمؤمنين ، وفي السماء مثلها وأعظم . فالفطرة الإنسانية السلمية ، هي التي تتوجه إلى الكون ، بروح منفتحة ، تكشف ما فيه من قصد ، وتصميم وإبداع ، وتنتهي إلى إدراك مكانها من هذا الوجود وتحديد كيفية سلوكها فيه ، ومن خلال هذا التصور تتحدد علاقة الإنسان بربه - عز وجل - (٣) .

فالإنسان لاغنى له عن الدين ، لانه يحسه في نفسه ، شعوراً ووجداناً ويشير إلى هذا الشعور ما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » (٤) .

وقول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (الأعراف : ١٧٢ - ١٧٣)

١ - قال تعالى : (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) سورة النحل ، آية ٧٨ .
٢ - قال تعالى : (سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) سورة فصلت ، آية ٥٣ .
٣ - د . عبدالكريم عثمان ، معالم الثقافة الإسلامية ، ص ١٦ ، ط . الثالثة ، مؤسسة دار الأنوار بالرياض ، سنة ١٣٩٤ هـ .
٤ - رواه البخاري في مواضع من صحيحه .

ففي هذه الآية : بيّن الله - تعالى - أنه أخرج من صلب آدم وبنيه ذريتهم نسلًا بعد نسل، على هيئة ذر، وذلك قبل خلقهم في الدنيا وأشهدهم على أنفسهم قائلًا لهم : ألسن بربكم، فأجابوا : «بلى شهدنا» بذلك، فالله - سبحانه وتعالى - أشهدهم على ربوبيته، حتى لا يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين، أو غير عالمين. (١)

فالإيمان بالله فطرة الناس عليها، وإنما يضلون عنها بعض الوقت، أو كل الوقت، ثم يعودون إليها، ولو عند فراق الحياة، أو عند نزول الكوارث والأحداث، فقد كان فرعون يدعي الألوهية، ويقول لقومه : ﴿... أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ (النازعات : ٢٤). وسام بني إسرائيل سوء العذاب، وكفر بموسى، وإله موسى، ولكنه عندما أدركه الغرق قال : ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس : ٩٠).

والمشركون بالله، والكافرون به، في كل الأجيال، كانوا يعبدون الأصنام، ويستقسمون بالأزلام. فإذا مسهم الضر في البر، أو في البحر، لجأوا إلى الله يدعونه ويسألونه النجاة ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ﴾ (يونس : ١٢).

ومن هذا يتبين : أنه يوجد في طبيعة تكوين الإنسان استعداد فطري

١ - ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ج ٣، ص ٥٠٠، ٥٦٠.

لمعرفة الله وتوحيده، فالاعتراف بربوبيته متأصل في فطرة الإنسان، وموجود في أعماق روحه، فقد أنشأهم الله على الاعتراف بالربوبية له وحده. «فالاعتراف بربوبية الله وحده، فطرة في الكيان البشري، فطرة أودعها الله الخالق في هذه الكينونة، وشهدت بها على نفسها بحكم وجودهما ذاته. وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة، فالتوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر، وخالق البشر، منذ كينونتهم الأولى». (١).

والوجود كله عابد بطبيعته، منصاع لوظيفته، لا يسعه إلا أن يطيع ربه في ولاء لا يشوبه استنكاف، ولا يطاله تاب، بل إنه جميعاً من أعلاه إلى أسفله يهتف في البداية بلغة المقهور أمام عظمة القاهر. وهتاف العابد، تجاه قدسية المعبود، بما سجله الحق في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت : ١١)

والإنسان وإن كان من طبعه أن ينسى أحياناً، وأن يغفل، وأن ييحد أحياناً، وأن يكفر، لأن امتزاج الروح بالجسد، وانشغال القلب بمطالب جسده، ومطالبه المختلفه، التي تستلزمها حياته في الدنيا، وعمارة الأرض، قد جعلت من معرفة الإنسان بربوبية الله، واستعداده الفطري للتوحيد، عرضة لأن تطمره الغفلة، ويغمره النسيان، ويطويه اللا شعور في أعماقه، ويصبح الإنسان في حاجة إلى ما يوقظ هذا الاستعداد الفطري، ويبعد عنه النسيان، ويبعثه من

١ — سيد قطب، في ظلال القرآن، ج ٣، ص ١٣٩١ هـ.

أعماق اللا شعور، فيظهر جلياً واضحاً في الإدراك، والشعور، ويتم ذلك عن طريق تفاعل الإنسان مع الكون (١) وتلك فطرة فطر الله الناس عليها، وصبغة صبغهم بها، لا فكاك لهم منها، ولا شذوذ لهم عنها.

فعاطفة التدين، أو الاعتقاد بدين من الأديان، أمر غريزي، ويشترك بين الناس عامة في كل عصر ومكان، فإنه لم تخل جماعة من الناس في أي زمان، من عقيدة دينية على نحو ما - «وقد أثبت التاريخ أنه قد وجد في الماضي السحيق جماعات إنسانية من غير فلسفات وعلوم وفنون. ولكن لم توجد قط جماعة إنسانية من غير دين» (٢) إذ لا بد في حياة الناس من نظم تلم شتاتها، وترفه حياتها، وتضمن لها أسباب النهوض والتقدم، ويعيش الناس في ظل هذه النظم على قواعد الحق والعدل، في أمن وسلام، وقد كرم الله الإنسان بالعقل لكنه أودع فيه نفساً أماراة بالسوء، وهو يعيش في صراع بين عقله الهادي إلى الصلاح، ونفسه الأماراة بالسوء، فكان من تمام نعمته عليه، أن وضع له النظم التي توصله إلى التغلب على النفس، وسد منافذ الشيطان إليها، فحمله أمانة التكليف، وأخذ عليه العهد، بأن يعبد، ولا يشرك به شيئاً، وأمده بهداية الرسل - عليهم الصلاة والسلام- (٣).

١ - د. محمد عثمان نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص: ٤٧، بتصرف يسير، ط: دار الشروق بالقاهرة، سنة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
٢ - د. محمد يوسف موسى، الإسلام والحياة، ص: ٧، ط. مكتبة وهبة بالقاهرة سنة ١٣٨٠هـ - ١٩٦١م.
٣ - د. شوكت محمد عليان، الثقافة الإسلامية وتحديات العصر، ص: ١٢٦، ط: دار الرشد بالرياض، سنة ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

إذن «الكي تتحقق الحكمة الإلهية في خلق الإنسان، ويتبين المصدق الحق لقوله تعالى إرشاداً للملأ الأعلى: ﴿... قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ...﴾ (البقرة : ٣٠) كان لابد لقوة الخير في الإنسان من مدد يعينها على سد منافذ الشر والطغيان» (١) .

ومن هذا يتبين : أن الدين للإنسان من الشؤون الضرورية التي لا حياة له إلا بها (٢) والله - سبحانه وتعالى - قد خلق الناس، ولم يتركهم وشأنهم، بل اختار لهم نظاماً وأحكاماً، تسعدهم في الدنيا والآخرة، وذلك لأن الإنسان عاجز عن إدراك المغيبات، ويتأثر تفكيره بمؤثرات من الزمان، والمكان، والمجتمع، وهو عاجز عن حمل غيره على طاعته، لعدم قدرته على القهر الذي يحمل الناس على كامل الطاعة، ولهذا جعل الله - سبحانه وتعالى - في كل أمة رسولاً منها، وأيده بالمعجزات، وأمدّه بتعاليم السماء، لينشر الخير، ويعالج الشر ﴿لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء : ١٦٥)، وقد شرع الله - تعالى - لخلقه ما يناسب حالهم، ويتلائم مع ظروف حياتهم، وقوة إدراك عقولهم، وقوة احتمالهم (٣) .

وإذا كان الدين والتدين أمراً غريزياً وفطرياً في الإنسان، في كل

١ - محمد ثلثوت، من توجيهات الإسلام، ص : ٩، ط . مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، سنة ١٣٧٩هـ - ١٩٥٩م .

٢ - المصدر السابق، ص ١٤ .

٣ - د . شوكت عليان، الثقافة الإسلامية وتحديات العصر، ص ١٢٧ .

زمان - كما عرضنا - فإن الدين الإسلامي هو : الدين الحق ، الذي رضىه الله - تعالى - للناس جميعاً . والآية الكريمة التي عدت الدين عند الله الإسلام : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۖ ۝ ﴾ (آل عمران : ١٩) تعني : مجموعة المبادئ الإسلامية وتعاليم الإسلام . فالإسلام مر بمراحل كثيرة عبر أنبياء الله ورسله ، إلى أن انتهى إلى المرحلة المتكاملة في رسالة محمد - عليه الصلاة والسلام - التي جاءت إلى الإنسانية كلها - إذن - رسالة الإسلام هي الإسلام الشامل للإنسانية ، في وحدة إيمانها بالله ، قال تعالى : ﴿ . . . الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۖ ۝ ﴾ (المائدة : ٣) ولهذا كان الإسلام يشتمل على امتداد زمني في المعتقد الديني ، ويعرض لقضية البشرية من نشأتها إلى غايتها ، ويشتمل على شمول موضوعي يغطي مجالات الحياة جميعاً ، ويشتمل على شمول يضم الأديان كلها ، ويدعوها إلى تصحيح معتقداتها (١) .

فالديانات وإن تعددت في الفروع والتكاليف والأعمال ، فقد اتحدت في المصدر الذي صدرت عنه ، وهو الله - تعالى - واتحدت - أيضاً - في الأصل الذي دعت إليه ، وهو التوحيد .

فالقدر المشترك بين الديانات جميعاً هو : تصحيح العقيدة أولاً ، ثم معالجة الأمراض الخلقية والاجتماعية الموجودة في تلك البيئات ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

١ - د . أحمد السايح ، الفضيلة والفضائل في الإسلام ، ص : ٣٠ ، ط : مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، سنة ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م .

الطَّاعُونَ ﴿النحل : ٣٦﴾، وقال تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء : ٢٥) وقال تعالى : ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .﴾ (الشورى : ١٣).

ولقد جاء الإسلام في جانبه الإيماني، يؤكد هذه الأسس، التي أكدها كل نبي، ولكنه في الجانب الذي يستتبع الشريعة، جانب الالتزام والعمل، كان الإسلام الفصل الأخير في تكامل التشريعات. وهذا الطابع الشمولي الملتي في أسس العقيدة، والمتكامل في التشريع، هو الذي جعل من الإسلام الصيغة الوحيدة الباقية المستمرة أبد الدهر، ولعل هذا هو السر الذي جعل من الإسلام كلمة تختص بالدين الذي جاء به رسول الإنسانية محمد ﷺ (١).

وكلمة الإسلام، وفي الإطار اللفظي تعني : التسليم والخضوع، وفي مفهوم الدين يراد منها : التسليم، والخضوع لله وحده، لاشريك له، وبهذا المعنى، أطلقت على كل من آمن بالله، وسلم لأمر الله، فأتباع كل نبي، وكل من يدين لله من أصحاب الأديان السماوية الحققة، هم مسلمون بهذا المعنى (٢).

ووحدة الإيمان حقيقة تفرضها وحدة المصدر بصورة قاطعة، لا

١ - د. أحمد السايح، الفضيلة والفضائل في الإسلام، ص: ٢٨-٢٩.

٢ - المصدر السابق، ص: ٢٩ بتصرف.

تقبل الجدل أو التشكيك، ولا يغير من واقعها وجود فواصل البعد الزمني بين الأنبياء، الذين أرسلهم الله إلى عباده. (١)

فالإيمان بالله - سبحانه وتعالى - ليس غريزة فطرية فقط، بل هو ضرورة، فالدين عنصر ضروري، والإنسانية بحاجة إليه، للكمال النفسي، والروحي. فالإنسان جسم وروح، والجسم يتغذى بالطعام، والشراب، بينما تتغذى الروح بالإيمان، والعقيدة، وعلى ذلك فالإسلام منهج شامل لأمر الدنيا والآخرة، محقق لمصالح الفرد والجماعة، قوامه الشريعة والعقيدة والأخلاق، فليس ديناً فقط، ولكنه دين ونظام حياة، لا تنفصل فيه العلاقة بين الله والإنسان، عن الصلة بين الإنسان والإنسان، وهو ينظمها جميعاً.

فالعقيدة الإسلامية ضرورة للإنسان، وذلك لرفع مستواه والمحافظة عليه من الانحراف المادي والإلحادي.

ومن القواعد المقررة أن الإنسان مدني بطبعه، ومعنى ذلك أن الإنسان بفطرته، يميل إلى التعارف، والتعايش مع غيره، ولذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - التعارف بين الناس، من أهم أسباب خلقه لهم، إذ قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ١٣) هذا التعارف ليس مقصوداً لذاته، وإنما جعل أولاً غذاء الطبيعة الإنسان، وثانياً: وسيلة للتعارف على كل ما فيه إسعاد البشرية، وتحقيق حياة أفضل

١ - المصدر السابق، ص: ٢٩.

لأفرادها في جانبها المادي والفكري، يبين ذلك المفكر محمد عبدالله دراز، فيقول : «إنه لا قيام للحياة في الجماعة، إلا بالتعاون بين أعضائها، وهذا التعاون إنما يتم بقانون ينظم علاقاته، ويحدد حقوقه وواجباته، وهذا القانون لاغنى له عن سلطان نازع، ووازع، يكفل مهابته في النفوس، ويمنع انتهاك حرماته(١)».

وعلى ذلك نستطيع أن نقرر - دون أن نجانب الصواب - أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين، أو تدانيها في كفالة احترام شرع الله، وضمان تماسك المجتمع، واستقرار نظامه، والتثام أسباب الراحة، والطمأنينة فيه. والسفر في ذلك، أن الإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات الحية، بأن أفعاله وأعماله الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره، ولا يوضع في يده، ولا في عنقه، ولا يجري في دمه، ولا يسري في عضلاته وأعصابه، وإنما هو معنى إنساني روحاني اسمه الفكر والعقيدة. وقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع، وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية، بل يتأثران بها(٢).

وليست قوانين الجماعات، ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة، تحترم فيها الحقوق، وتؤدي الواجبات على وجهها الكامل، فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن، أو العقوبة المالية، لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون.

١ - د. محمد عبدالله دراز، الدين، ص ٩٨.

٢ - المصدر السابق. ص ٩٨.

والقانون إما إلهي، أو وضعي : لأن لكل حضارة شطرين : شطراً روحياً، وشطراً مادياً، فالشطرن المادي يعتمد على الحس والعقل، وليس الأمر كذلك، فيما يتعلق بالشطرن الروحاني أو النظري .

والشطرن النظري : العقيدة والأخلاق، والتشريع، ونظام المجتمع (١) ولذلك جاءت العقيدة الإسلامية كاملة هادية في الجانب النظري، فشملت التشريع، والأخلاق، ونظام المجتمع، ومن خصائص الرحي فيما يتعلق بالتشريع : أنه هاد للعقل، وكما أن الدين هاد للعقل، كان لابد في استخدام العلم، من رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية، وعمارة الأرض، لا إلى نشر الشر والفساد، ذلكم الرقيب هو : العقيدة والإيمان .

ولا يخفى على أهل العلم : أن من الخطأ المبين، أن يظن بعض الناس أن في نشر العلم والثقافات وحدها ضماناً للسلام، والرخاء، وعوضاً عن التربية والتهذيب الديني والخلقي (٢) ذلك «أن العلم سلاح ذو حدين، يصلح للهدم والتدمير، كما يصلح للبناء والتعمير» (٣) فكما يستعمل للخير، يستعمل كذلك للشر، فلا بد للعلم من تربية عالية، وتوجيه شديد، وإيمان راسخ يوجه المجتمع، وذلك أن وظيفة العلم محصورة في الجانب الحسي المحض . فهو يقف عند حدود لا يتجاوزها، بينما وظيفة الدين في الحياة ذات مجال رحب . فالإسلام بما حواه من هداية إلهية، وتشريعات سماوية، يكفل

١ - د . عبدالحليم محمود، الإسلام وتنظيم المجتمع، ص ٥، ط : دار الكتاب العربي بمصر .

٢ - د . محمد عبدالله دراز، الدين، ص : ٩٩ .

٣ - المصدر السابق، ص ٩٩ .

للمجتمع الإنساني، كل عوامل السعادة، والأمن والاستقرار، ولا يكون ذلك عن تشريع وضعي، يضعه فرد، أو جماعة معينة، ذلك لأن الإنسان مهما سما فكره، ونضج عقله، لا يمكن أن يحيط بكل ما يوفر للإنسانية أمنها واستقرارها.

لقد بين الله - سبحانه وتعالى - بالدين الإسلامي، وهو خاتم الرسالات الإلهية، ما هو حق وخير، في مجتمع شؤون الحياة، فهو لم يترك الإنسان سدى، بل بين له الرشد من الغي، ووضعه على الجادة الصحيحة، والطريق السوي، فيما يختص بالعقيدة، والسلوك الفردي والاجتماعي، والعلاقات التي تربطه بغيره من الناس جميعاً، فالدين الإسلامي فيه صلاح الناس جميعاً، حتى الذين لم يرزقوا حظاً وافراً من التفكير العقلي السليم، ولذلك كان الوحي الإلهي رحمة عامة لجميع الناس، ولهذا نرى الدين ضرورة اجتماعية كما هو فطرة إنسانية (١).

والله الذي خلق الإنسان، وركب فيه طبائعه ونوازعه، هو الخبير بكل أدوائه، والعليم بوسائل شفائه، هو وحده الذي يقدر أن يضع للجماعات الإنسانية من الشرائع والنظم، ما يحقق لها أسباب السعادة، وجميع وسائل الأمن والاستقرار، وذلك بالدين الذي يدعوها إليه، فهو السلطان المهيمن على نفوس المؤمنين به، يحملهم على الأخذ بتعاليمه، ويدفعهم إلى القيام بما سنه لهم، من تشريع وتنظيم، ويدفعهم إلى التحلي بالفضائل، ويحول بينهم، وبين ارتكاب الرذائل، وليس هناك وراء الدين شيء يهيمن على النفوس، غير نظام

١ - د. محمد يوسف موسى، الإسلام والحياة، ص ٨.

خالق النفوس (١).

فالإسلام نظام رباني، يقوم على مبادئ سياسية، رضيها الله لعباده دستوراً يقودهم في دنياهم إلى حياة كريمة، ويعددهم في آخرهم لميراث جنة عرضها السماوات والأرض.

فالإسلام هو الرابطة التي جمعت البشرية على الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلك أن القصد من الدين ليس إلا تزكية النفس، وتطهير القلب، وظهور روح الامتثال والطاعة، واستشعار عظمة الله. وإقرار الخير والصالح في الأرض، على أساس قوي متين، من ربط العبد بخالقه (٢).

فهو إذن مطلب إنساني رفيع، يغذي جانب الروح ولا ينسى حاجة العقل، وبعبارة أخرى: هو مطعم العقل، وغاية الروح، وبجانب ما للدين من وظائف نفسية، تجعل منه غذاءً ضرورياً لقوى النفس، وعصارة مقومة لحيويتها، توجد له وظائف اجتماعية، لا يكون موضوعها الفرد، وإنما يكون موضوعها المجتمع ككل (٣). وهكذا يتبين للباحثين والدارسين: أن العقيدة الإسلامية تعبر عن حاجات النفس الإنسانية، في مختلف ملكاتها ومظاهرها. ومن هنا تنبع حاجة البشر إلى الدين، من طبيعة الإنسان نفسه، فقد خلقه الله - تعالى - ومنحه طبيعة الكائن المتكيف، وعلى ذلك فحاجة الإنسانية إلى التدين نبتة فطرية أصيلة ركبت فيه، وفطر عليها، ولذلك يكون الدين هو

١ - د. محمد حسين الذهبي (الدين والتدين) دراسة بمجلة البحوث الإسلامية ج ١، ص ٥٤، الصادرة سنة ١٣٩٥ هـ - ط: دار الإفتاء والبحوث بالرياض.

٢ - محمود شلتوت، من توجهات الإسلام، ص ١٨.

٣ - د. محمد عبدالرحمن بيسار، العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع، ص ٩٢، ط. الرابعة، الانجلو المصرية بالقاهرة.

الرقيب الذاتي داخل النفس، يدفع الإنسان إلى مراقبة الله، الذي يعلم السر، وما تخفي الصدور، فيكون دافع الدين والاعتقاد شاملاً لجميع القوى المختلفة: الجسمية، والروحية، والنفسية، والخلقية والاجتماعية.

فالدين يزكي النفس، ويطهرها، ويحول دائماً بين الإنسان، وبين نوازع السوء والضلال فيه، وذلك أنه يشعر دائماً بمراقبة الله له في كل شيء، ومن هنا تزكو نفسه بفعل الخير وعمله، والبعد عن الشر، وهذا مبلغ ما ينبغي أن تسعى الإنسانية إليه.

فالإنسانية بحاجة إلى الدين، لأنه جزء من فطرة الإنسان، وطبيعته ولا يمكن لإنسان عاقل أن يستغني عن جزء من فطرته وكيانه، فهو الوسيلة الوحيدة التي نأمن مخاطرها، ونضمن نتائجها، لتحقيق الحياة الإنسانية. فالدين يقيم نظاماً يدعو إلى الفضيلة واعتناقها، كما يقيم دستوراً حكيماً يحفظ للإنسان إنسانيته، كما يحفظ له نفسه وماله.

وكما أن حاجة الإنسانية إلى الدين لحفظ النفس، والمال، والعرض كذلك فإن الإنسانية في حاجة إلى الدين، لتربية الإنسان، الذي كرمه الله تعالى فقال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤)، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٠).

وعلى ذلك فإن احتياج الإنسان إلى العقيدة نزعة فطرية ركب فيهِ ، وفطر عليها . ومن هذا المنطلق يصف القرآن الكريم الدين أنه الحياة ، وبأنه النور الذي يضيء للسالك الطريق ، قال تعالى : ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مُبْتَلًى فَآخِزْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ١٢٢) .

فالعقيدة تقوم من المجتمع مقام الروح من الجسد ، ولسعادة المجتمع لا بد من العقيدة الصحيحة ، التي تنير الطريق ، وتحدد أسلوب معاملة الفرد للجماعة والجماعة للفرد .

ولقد كان لهذه العقائد والأصول والمبادئ الإنسانية ، التي قام الإسلام عليها ، ولما قام عليه هذا الدين من المساواة والعدالة ، والإحسان ، كان لذلك أثر بالغ في سرعة انتشاره ، وحسن تقبل الناس له في أقطار العالم المختلفة ، كما كان ذلك من العوامل الحاسمة ، والأسباب القوية ، فيما أدركه الإسلام من عز ، ومجد ، وسلطان ، سعد به العالم الذي عاش تحت لوائه (١) .

فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين ، ومن حاجة البشرية لهذا المنهج ، نستمد يقيننا الذي لا يتزعزع ، في أن المستقبل لهذا الدين ، المتعطشة إليه البشرية جمعاء (٢) .

فالعقيدة هي أساس قيام المجتمع ، وأساس صلاحه أو فساد ، بل

١ — د . محمد يوسف موسى الإسلام والحياة ، ص : ١١٤ .

٢ — محمد شلتوت ، من توجيهات الإسلام ، ص ٢٣ .

هي أساس بقائه واستمراره، فهذا الدين في حقيقته النقية المصفاة، له أثره المبارك في تهذيب النفس، وإسعاد الإنسان، وتوجيه الحياة وجهة الحق والخير، إن الدين ضرورة من ضرورات الإنسانية الراشدة، لا تغني عنه فكرة عقلية، ولا تنظيم وضعي» (٣) قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (النساء : ١٧٤ - ١٧٥).

لقد كان الإنسان في الماضي يعبد ما لا ينفع، ولا يضر، وكان يخاف من كل شيء، فجاء الدين الحق، ودعا الناس إلى التحرر من خوف غير الله، وما عداه من المخلوقات، وبهذا تغيرت نظرة الإنسان إلى كل شيء.

إن الباحث : إذا تأمل أحوال الإنسانية في هذا العصر، فسوف يجد أنها في أمس الحاجة إلى الإسلام.

فالحضارة الغربية وصلت إلى أعلى مستوى من الرقي العمراني، والتقدم العلمي الهائل، ولكن قصة البشرية - برغم التقدم الحضاري - فيها مساوئ كثيرة، زلت فيها أقدام البشر، وضاعت عقولهم. فقد أطلقت الحضارة الغربية حرية الإنسان، وحررت غرائزه من كل ضبط، وتحولت الحريات إلى انحراف في الغريزة، وإلى شذوذ في الطبيعة، وإلى عدوان على حريات الآخرين، ونتيجة لهذه الحرية لم يعد هناك ضابط.

ومن تعاسة الحضارة المادية، إنها عكست كرائم النعم، والملكات

التي أنعم الله بها على الإنسان، عكسًا أسقط الإنسان في وديان الهلاك والدمار، وسقط بالإنسانية دون عالم الحيوان، فراجت خسائس العادات، وذمائم الصفات من الاختلاط الفاضح، والشذوذ في السلوك، وظواهر الخنفسة والهيبيز، والارتخاض، والابتذال والخلاعة (١).

لقد تقدمت العلوم بلا ريب، ولكن هذه الحضارة التي علمت الناس كيف يسبحون في الماء بالغواصات الجبارة، وكيف يطرون في الفضاء، وفي الهواء فوق السحاب، عجزت حتى اليوم عن تعليم ناسها، وشعوبها كيف يسرون على الأرض في طريق الخير، بغير عرج والتواء، أو تعثر.

إن الغرب اليوم في حيرة بالغة، وقلق واضطراب شاملين، وكل ذلك يأخذ عليهم عقولهم وقلوبهم، وأصبح الضمير هناك لا يطمئن إلى عقيدة أو مبدأ أو نظام، فلم يعد يجد اليقين الذي يفىء إلى ظله، في جو من الهدوء والراحة والاستقرار (٢).

والبشرية اليوم في مفترق الطريق، فهناك اضطراب في الأفكار وحيرة في الاتجاهات، وزعزعة في النظم، وخواء من العقيدة، أصبح يجرفها دولة بعد دولة، وشعباً بعد شعب، إلى هاوية المادية والضلال.

وليس الحال في الشرق والبلاد العربية، بأحسن من الغرب، فقد انحرف الكثير عن الدين في غير قليل من شؤون الحياة (٣). لقد

١ — د. محمد يوسف موسى، الإسلام والحياة، ص ٢٦.

٢ — د. محمد يوسف موسى، الإسلام والحياة، ص ٢٧.

٣ — المرجع السابق، ص ٢٦.

تأثرت بعض المجتمعات بالغزو الحضاري الغربي . وليس ذلك التأثير في الجانب العلمي، والصناعي، والعمرائي، ولكن - للأسف - وفي أسوأ المساويء، وأصبح بعضهم يقلد الغرب في كل ما هب ودب، وما من ظاهرة من الظواهر العفنة، ولا موضة من موضات العصر، إلا ولها في بعض المجتمعات صدى واهتمام .

لقد أفلست الحضارة الغربية، برغم التقدم العلمي الهائل الذي وصلت إليه، وبدأ الإنسان الأوروبي يهرب من حضارته، لأنه لم يحس في ظلها بالسعادة، ولم يحس في مجتمعه بالأمن، والأمان، والاطمئنان، فقد انتشرت عصابات القتل، والخطف، والتخريب، والإرهاب، وتفاقم خطر الجريمة، وازداد عدد المجرمين، وامتلات البلاد بجماعات العريضة والفجور، وأقيمت نوادي العراة، وأبيع في غير استحياء الشذوذ الجنسي إلى غير ذلك .

وأخيراً لهذا وغير هذا : لجأ الغربيون إلى الهروب من معتقداتهم الدينية، ومذاهبهم الاقتصادية، بل من كل حضارتهم التي افتتنت بالعلم والعقل، فأصبحت شقية عمياء لا تبصر، طارت بحضارتها إلى الفضاء، وانحدرت بالشباب الغربي إلى مدارك السفالة والانحطاط، ليعيشوا في حياة الجنس والخمر، ونوادي العراة .

والشيوعية في الشرق وفي الغرب قد أعلنت فشلها وسقطت، بعد أن شبع الناس جوعاً، وبكوا توجعاً، وتألوا من شدة الكبت، وفقدوا كل كرامة وكل شيء .

وهكذا تعجز النظم البشرية، والقوانين الوضعية، عن تقديم أي

عون للإنسان، أو الأخذ به إلى الطريق السليم، مما يؤكد ضرورة الإسلام للمجتمعات الإنسانية، لأن الإسلام قد انطوى على طاقة روحية جعلت منه - عند التطبيق - قوة فعالة ومؤثرة، بل إن فاعلية الإسلام، شملت حياة الأفراد، وحياة الجماعات من جميع الجوانب. والإنسانية في عصرنا هذا أشد ما تكون حاجة إلى الدين الإسلامي، فإن التقدم العلمي المادي الذي غزا الفضاء، لم يستطع أن يحقق للناس السعادة والطمأنينة التي ينشدون، بل زادهم تكالباً على المادة، وتنافساً جشعاً جر إلى حروب.

فالذي نرجوه إذن لإصلاح هذا العالم، الذي نعيش فيه، بعد أن أفلست كل نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن ظهرت فيه فلسفات تدعو لإنكار وجود الله، والتحلل من المسؤولية، وفاضل الاخلاق(١)،

إنه لا شيء غير هذا الدين الإسلامي، فلا خلاص للإنسانية إلا بالرجوع إلى الدين الحق، ولن نجد هذا الدين - كما أنزله الله - واضحاً ميسراً، خالياً من الغموض والتعقيد، سلبياً من التحريف والتبديل، إلا في الإسلام خاتم الرسالات الإلهية، فهو دين الروح والمادة، والقلب والعقل، والفرد والجماعة، والدنيا والآخرة(٢).

فلنل هذا الإسلام في عقيدته وشريعته، في عباداته ومعاملاته، في نظمه وأخلاقه، ندعو البشرية كلها : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ

١ - د. محمد يوسف موسى، الإسلام وحاجة الإنسان إليه، ص ٢٢.

٢ - محمود شلتوت، من توجيهات الإسلام، ص : ٢٤.

مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا . فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿النساء : ١٧٤ - ١٧٥﴾ .

هذا الدين لا يزال العالم في حاجة شديدة إليه ، ولا خلاص
للإنسانية مما تعانيه إلا بالإيمان به ، فهو الأمر بالمعروف ، والنهي عن
المنكر والداعي إلى الحق ، وإلى الصراط المستقيم .

حقيقة الإيمان

من المعلوم أن الإيمان هو نبع الفطرة في صدقها وصفائها . . وإذا صدق الإيمان في القلب . كان لذلك آثاره في عقيدة المؤمن وشعوره ، وفي صلته بالله تعالى ، وفي جهاده في الحياة ، فلا يقبل إلا الحق ، ولا يعبد إلا الله ، ولا يخشى في الله لومة لائم ، ولا يرتبط بالباطل في قول أو عمل ، بل يكون شهيداً على الناس من حوله . يرشد ضالهم . وينصح مخطئهم ، ويعطيهم من نفسه المثل والقُدوة ، بأخلاقه وسلوكه ، مؤثراً فيهم بما في قلبه من النور واليقين . غير متأثر بما لدى بعضهم من باطل .

وصاحب الإيمان الصادق لا تزيده الأيام إلا يقيناً ، فإن أصابه خير شكر ربه ، وأدى حق الله في نعمته ، وإن أصابه شر حمد الله ، ورضي بقضائه ، ولا يضعف ثقته بالله شيء . .

قال تعالى في سورة الحجرات : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (الحجرات : ١٥) .

وقال تعالى في سورة الأنفال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
(الأنفال : ٢-٤).

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن النبي ﷺ قال : «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والذي إذا أشرف على طمع تركه الله عز وجل» (١) .

وكما أن الخوف من الله ومراقبة جلاله أثر من آثار الإيمان الصادق ، فإن حب الله ، وحب الرسول ﷺ ، وحب الإسلام كمنهج للحياة بحيث لا يربو على هذا الحب شيء أبداً ، يدل على صدق الإيمان كذلك ، وعمقه في ضمير المؤمن . .

ولاشك أن الإيمان الصادق العميق ، يحيا به ضمير المؤمن ، وتسلم به اتجاهاته . . فبينما يتخط الملايين ، في دياجير الظلام الخالك ، وسبل الضلال ، ترى المؤمن بوحى من تفاعل الإيمان في كيانه : مرهف الحس ، صادق العزم ، صالح العمل ، لا تستذله الحياة ، وما فيها ، ولا تعصف به الشدائد مهما بلغت حدتها .

قال تعالى في سورة الزمر : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ

١ - الحديث رواه أحمد في المسند .

اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿الزمر: ٢٣﴾ .

فقوة الإيمان في نفس المؤمن ، ترفع مقتضيات الإيمان فوق كل شيء ، وتجعل المؤمن وثيق الرابطة بما يمليه عليه إيمانه ، لا يشغله عن ذلك شاغل . . ومنهما اشتد البلاء ، فإن المؤمن لا يزداد إلا ثباتاً و يقيناً ، ذلك لأن قوة الإيمان في القلب ، تمد المؤمن في كل أحواله بنور الاهتداء ، وكمال الرجاء . . ذلك شأن المؤمن في كل أموره ، في عبادته لله ، وذكره إياه ، وفي حرصه على مرضاة الله ، مهما تكاثرت عليه مشاغل الحياة ، وفي خضوعه دائماً لأمر الله وحكمه ، وفي كمال ثقته بالله ، قولاً وعملاً ، وقلباً ، وجسداً ، وعقيدة ، وسلوكاً ، كذلك من شأنه ألا يهادن أهل الباطل ، أو يلين في مقاومتهم . .

ومن المعلوم أن الإيمان ليس كلمة تقال وكفى . . وليس شعاراً يطرح ثم ينفذ أو لا ينفذ . . وإنما هو أولاً وقبل كل شيء : عقيدة تخالط شغاف القلوب ، وتسري منع الدم في العروق ، لا يدركها ريب ، ولا يلحقها شك أبداً ، وهذه العقيدة لا تكون صحيحة كاملة ، ولا تكون سليمة تامة ، إلا إذا أتت ثمراتها الطيبة . . سلوكاً مستقيماً ، وأخلاقاً طاهرة ، وأعمالاً رشيدة ، ومن ثم لم يذكر الإيمان في القرآن الكريم إلا مقروناً بالعمل الصالح ، مثل قول الله تعالى في سورة يونس : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ (يونس: ٩) .

وهكذا يتبين للمسلمين أن الإيمان ليس قولاً بلا حقيقة، وليس ادعاءً بغير دليل أو برهان، ولقد فهم المسلمون القرآن الكريم، وتشربوه في قلوبهم، وتمثلوه في نفوسهم، وجسدوه في أعمالهم، فكانوا بذلك مشار العجب في يقينهم الثابت، ونشاطهم الدائب، وسلوكهم الفاضل، وأخلاقهم العظيمة، وعمارتهم للأرض، وعبادتهم لله، تجاوزاً بذلك كله مع حقيقة الإيمان، فدانت لهم الدنيا، وامتلكوا زمام الجاه، والسلطان، والقوة، وتبوأوا قمم المجد، وصاروا في أسمى مراتب الحياة الحرة الكريمة.

وشاءت إرادة الله تبارك وتعالى، أن تكون الأمة الإسلامية، خير أمة أخرجت للناس، تحمل الأمانة، وتنشر أنوار الحق، وتأخذ بيد الناس إلى أقوم طريق، وأهدى سبيل.

وكلما كان الإيمان عميقاً في الصدور : أحس المؤمن بذاته، وأحسن النظر إلى واجباته ومسؤولياته.

وإذا كان المجتمع البشري يموج بعضه في بعض، تحركه أمواج عاتية من الفتن والضلال، فإن أهل الإيمان يشعرون إزاء ذلك بأمرين : الأمر الأول : أن يستمسكوا بالحق جاهدين في العمل به وحمايته.

الأمر الثاني : حماية أنفسهم من أن يجرفهم تيار الفتن، الذي يحيط بهم وأمر ثالث : لضمان مسيرتهم : أن يكونوا مثلاً حياً صادقاً لمبادئ دينهم، ليرى فيهم الناس ما يدعو إلى هيبتهم واحترام دينهم، ولتكون مثالياتهم في حياتهم أكبر داع إلى الله ورسوله.

قال تعالى في سورة آل عمران : ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠﴾
(آل عمران : ١١٠).

وإذا كان خير المقال ما صدقه الفعال، فإن الإسلام يوجب على الأمة أن تحمل دعوة الحق إلى الناس، وتسوسهم برفق إلى صراط مستقيم . . قال تعالى في سورة آل عمران : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران : ١٠٤).

وإن قوة الإيمان بما تفيض على النفس من طمأنينة، وبما تعطي المؤمن من الاندفاع الواثق في طريق الحق، منفعلاً به داعياً إليه، معتزاً بما لديه، لا يجيد عنه، ولا يقصر فيه، هي أعلى ما اكتسب الإنسان لأنها صمام الأمان من غضب الله، وضمان النصر للمعتصمين بالله، وسبيل النجاة من عذاب الله في دار الجزاء . بهذا يحس كل مؤمن إحساساً يجعله أقوى من أن يهزم أمام الباطل، أو يضعف في مواجهة فتنة، أو يستسلم لهوى، أو يستمرىء معصية.

والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى هذا الإيمان الكامل . الإيمان الذي يقتضي من المؤمن أن يتخذ سبيلاً إلى الله عز وجل . . فتجيء أعمال المسلمين وفق عقيدتهم . فلا يرهبون من أحد أبداً، ولا يذلون إلا لسلطان الله، ولا يعملون من عمل إلا وهم يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى . يفعلون ما أمر به جل جلاله، وينتهون عما نهى عنه، يذوبون رحمة لإخوانهم المؤمنين، فيواسون الفقير، ويجبرون الكسير،

ويقومون الضعيف، ويشدون العزائم، ويستنهضون الهمم،
ويكونون دائماً عوناً لإخوانهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً،
ويتفجرون شدة على أعداء الإسلام، فيجاهدونهم بالقلب واللسان
والمال والنفس، يفلون عزيمتهم، ويكسرون شوكتهم، ويعملون
جاهدين على ألا يكون لأعداء المسلمين سبيل على المؤمنين، لا في
أنفسهم، ولا في أموالهم، ولا في أعراضهم، ولا في أوطانهم.

الحوار الحضاري

مفهوم الحوار

بداية يحسن بنا أن نعرض لمفهوم الحوار . ومفهوم الحضارة . حتى نتعرف على حوار الحضارات ، وننتقل لرؤية واضحة ، تكشف عن ضرورة الحوار للإنسان وحاجة الإنسان إليه .

والحوار : الرجوع عن الشيء ، وإلى الشيء ، يقال : حار إلى الشيء وعنه حوراً ومحاراً ومحاوراً : رجع عنه وإليه ، وفي الحديث : «من دعا رجلاً بالكفر ، وليس كذلك حار عليه» أي رجع إليه ما نسب إليه . والمحاور ، مراجعة المنطق ، والكلام في المخاطبة (١) . قال تعالى : ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ (الكهف : ٣٧) أي وهو يراجع الكلام ويمادله (٢) .

والتحاور : التجاوب . لذلك كان لا مندوحة في الحوار من متكلم ومخاطب ، ولا بد فيه من مراجعة الكلام ، وتبادله وتداوله . وغاية الحوار : توليد الأفكار الجديدة في ذهن المتكلم . لا الاختصار على عرض الأفكار القديمة ، وفي هذا التجاوب توضيح للمعاني ، وإغناء للمفاهيم يفيضان إلى تقدم الفكر (٣) .

١ — ابن منظور ، لسان العرب ، ج ١ ص ٧٥٠ ، ط . دار لسان العرب ، بيروت .

٢ — سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، ج ٦ ص ٣١٨٤ ، ط . دار السلام . القاهرة ١٤٠٥هـ .

٣ — انظر : حسين حمادة ، الحوار القرآني ، مجلة المعارف ، المجلد الأول ، ع ٨ ص ٣٦ ، بيروت ، ١٤١٢هـ .

وإذا كان الحوار تجاوباً بين الأضداد، كالمجرد والمشخص، والمعقول والمحسوس، سمي جدلاً. والجدل هو النقاش والخصومة. وهو منطقياً: قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة، وغرضه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. (١) والجدل أصلاً: هو فن الحوار والمناقشة، قال أفلاطون: «الجدلي هو الذي يحسن السؤال والجواب، وغايته الارتقاء من تصور إلى تصور، ومن قول إلى قول، للوصول إلى أعم التصورات، وأعلى المبادئ».

واقترح المحدثون عن أفلاطون. فأطلقوا الجدل على: الارتقاء من المدركات الحسية إلى المعاني العقلية، ومن المعاني المشخصة إلى الحقائق المجردة، ومن الأمور الجزئية إلى الأمور الكلية.

وقبل أفلاطون زعم سقراط: أن العلم لا يعلم، ولا يدون في الكتب. بل يكشف بطريق الحوار. (٢) ويذكر العلماء: أن قاعدة القواعد في النظام الكوني، هي حوار الكائنات، ليأخذ بعضها من بعض، ويعطي بعضها بعضاً كما هي طبيعة الحاجة، فيكون الانسجام والشد، والعقد، والاستمرار.

فالحوار ليس قاصراً على الكلمات اللسانية المسموعة، إنما قد يتجاوز إلى الإشارة الموضحة، والبسمة المشرقة، والحس الخافق، والدورة المقبلة، والعمل الصالح، والموقف الصالح، حتى الصمت، لا يبعد أحياناً أن يتأني حواراً.

١ — المصدر السابق، ع ٨، ص ٣٦.

٢ — المصدر السابق، ع ٨، ص ٣٧ بتصرف واختصار.

— 109 —

ثابتة، خلافاً لأهل الوبر، الذين يسكنون الخيام، من وبر الإبل، أو صوف الغنم، أو شعر الماعز(١).

ومفهوم كلمة «الحضارة» مفهوم متطور مع الزمن، لاسيما في تاريخ الحياة العربية. ولقد عرف العرب الفارق، بين حياة البادية، وحياة الحضر، منذ كانت بادية، ومنذ كان حضر. ولكن أول من تصدى لهذا التمييز على أساس الدراسة الواعية، هو العلامة عبدالرحمن بن خلدون(٢). بل إن هذا العالم، هو أول من عالج شؤون الحضارة العربية بطريقة علمية. . ويرى: أن الحضارة هي النمط من الحياة المستقرة، والذي يناقض البداوة، ويضفي على حياة أصحابه فناً متظمة من العيش، والعمل، والاجتماع، والعلم، والصناعة، وإدارة شؤون الحياة، والحكم، وترتيب وسائل الدعة، وأسباب الرفاهية(٣).

والحضارة عند ابن خلدون «طور طبيعي أو جيل من أجيال طبيعية في حياة المجتمعات المختلفة، وأنها غاية العمران»(٤). . ويقول: «إن الحضارة في الأمصار من قبل الدول، وأنها ترسخ باتصال الدول ورسوخها، إنها أحوال زائدة على الضروري من أحوال العمران، زيادة تتفاوت بتفاوت الرقة، وتفاوت الأمم في القلة والكثرة، تتفاوت غير منحصر، ويقع عند كثرة التفتن في أنواعها وأصنافها، فتكون

١ — الدكتور محمد فتحي عثمان، القيم الحضارية في رسالة الإسلام، ص ٩، ط. الدار السعودية، ١٤٠٢هـ.

٢ — عبدالرحمن بن خلدون، توفي سنة ٨٠٨هـ - ١٤٠٦م.

٣ — الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح، أضواء على الحضارة الإسلامية، ص ١٧، ط. دار اللواء بالرياض، ١٤٠١هـ.

٤ — ابن خلدون، المقدمة، ص ٣٨، ١٢٠، طبع المطبعة الأدبية، بيروت.

بمنزلة الصنائع ويحتاج كل صنف منها إلى القومة عليه ، والمهرة فيه» . (١)

والباحث يجد أن مفهوم الحضارة في العصور المتأخرة ، قد امتد إلى ألوان من المعنى ، هي أبعد وأوسع مما رآه ابن خلدون في عصره ، وفي البيئة العربية ، وفي انتقالها الاجتماعي والسياسي والمدني من البادية إلى الحضر . إن لفظ الحضارة في مفهومه العام والحديث المعاصر بصفة خاصة ، قد أصبح أكثر اتساعاً ، مما يدل عليه اللفظ في مفهومه اللغوي التقليدي . . ولذا جاء في المعاجم الحديثة : أن الحضارة هي الرقي العلمي ، والفني ، والأدبي ، والاجتماعي ، والاقتصادي في الحضر . وبعبارة أخرى أكثر شمولاً هي : الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة والفكر ، ومجموع الحياة في أنماطها المادية والمعنوية ، ولهذا كانت الحضارة ، هي الخطة العريضة كما وكيفاً ، التي يسير فيها تاريخ أمة من الأمم . ومنها الحضارات القديمة والحضارات الحديثة والمعاصرة ، ومنها الأطوار الحضارية الكبرى ، التي تصور انتقال الإنسان ، أو الجماعات من مرحلة إلى مرحلة . (٢)

فالحضارة بكل بساطة ، معناها : بذل المجهود ، بوصفنا كائنات إنسانية ، من أجل تكميل النوع الإنساني ، وتحقيق التقدم من أي نوع كان في أحوال الإنسانية ، وأحوال العالم الواقعي .

إن الحضارة تنشأ حينما يستلهم الناس عزمًا واضحًا صادقًا عن بلوغ التقدم ، ويكرسون أنفسهم تبعًا لذلك ، لخدمة الحياة وخدمة

١ - ابن خلدون ، المقدمة .

٢ - انظر : الدكتور أحمد السايح ، أضواء على الحضارة الإسلامية ، ص ١٨ .

والحضارة باختصار شديد : هي جملة المظاهر المعنوية التي يخلفها التاريخ، والتي تبقى في المجتمع على مر الأيام، دليلاً على القدرات الذهنية المميزة، وتعبيراً، عن روح هذا المجتمع والشعب، الذي يمثله . ولاشك أن المظاهر المعنوية، تأخذ قوالب مادية مختلفة، تتجسم فيها تلك المعنويات، وتشكل المظاهر المعنوية في صور مختلفة كالفنون والآداب والعلوم والمعارف . ومجموع ما ينتج عن ذلك كله من تسجيلات ومشاهد في الآثار والعماثر وأسلوب الحياة، وآداب المعاش اليومي . (٢)

لقد عرف العلماء الحضارة تعاريف متباينة، وتحدثوا عنها من وجهات نظر مختلفة، ولما كانت الحضارة إنسانية النشأة، كان علينا أن نختار من تعريفات الحضارة المتعددة تعريفاً ذكره العلامة الفرنسي «جورج باستيد» جاء فيه : أن الحضارة هي التدخل الإنساني الإيجابي لمواجهة ضرورات الطبيعة، وتجانباً مع إرادة التحرر في الإنسان، وتحقيقاً لمزيد من اليسر في إرضاء حاجاته ورغباته، وانقاصاً للعناء البشري» (٣) . فالسلوك الإنساني الذي ينتج الحضارة، هو استجابة لتحديد من ظروف الطبيعة، يكون هو المثير والدافع والحافز للإنسان كي يتغلب على ما يواجهه، ومن ذلك عوامل في طبيعة الإنسان نفسها مثل حاجاته للطعام، والشراب، والدفع، والاستقرار، والأمن؛

١ — البرت اشفيتسر، فلسفة الحضارة، ترجمة عن الألمانية الدكتور عبدالرحمن بدوي، ص ٥، ط. دار الأندلس، بيروت، ١٤٠٠ هـ.

٢ — المصدر السابق، ص ١٨.

٣ — جورج باستيد، كتاب المدنية، ترجمة عادل العوا، ص ١٢، ط. دمشق.

وهناك منافسة الإنسان الآخر له، على ذلك؛ ثم ما يكون من قصور ظروف بيئته المادية عن تلبية هذه الحاجات. (١)

فالحضارة تحقيق للراحة الإنسانية، في جوانبها المتعددة، المتقابلة المتكاملة، جسدية، وعقلية، ونفسية، وروحية؛ والسلوك الحضاري هو جواب الإنسان على التحدي الموجه له؛ تحدي الطبيعة المادية من جهة، وتحدي حاجاته هو من جهة أخرى، وتحدي الإنسان الآخر أو المجتمع من جهة ثالثة؛ ويأتي هذا الجواب الإنساني في شتى مجالات الآداب، والعلوم، والفنون. كما تشمل أيضاً صور الإنتاج المادي من عمائر، وطرق، وجسور، وقناطر، وغيرها. ومن مجالات الحضارة العقائد والعوائد والأدب الشعبي، وأدب الخاصة، أو الأدب الرفيع، والنظم السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية كما لا يخرج عنها تخطيط المدن والعمارة ووسائل النقل، وأساليب المأكل والمشرب والزينة والترفيه. (٢)

والحضارة على أي حال، تمثل كل مظهر من مظاهر الإنتاج البشري، وغالباً ما يحدوها سلوك الإنسان وطرق معيشتة وتفاعله مع البيئة. لذا كان من الطبيعي أن تختلف كل حضارة في مظاهرها عن الحضارات الأخرى، فلكل حضارة من الحضارات قديمها وحديثها مظاهر مميزة. (٣)

١ — انظر: المصدر السابق، ص ١١٧، والدكتور محمد فتحي عثمان، القيم الحضارية في رسالة الإسلام، ص ١٦.

٢ — انظر: الدكتور محمد فتحي عثمان، القيم الحضارية في رسالة الإسلام، ص ١٧.

٣ — انظر: الدكتور محمد أبوالمحسن عصفور، معالم حضارات الشرق الأدنى القديم، ص ٢، ط. دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٩م.

والعقل البشري استطاع بما اكتسب من خبرة ودربة، ومرونة، أن يصنف المعارف الإنسانية، وأن يحكم ما بينها من وشائج، وأن يستفيد بما بينها من صلات وروابط. والنتائج العلمية متصل بعضها ببعض، ويعتمد بعضها على بعض. والحضارات الإنسانية، ليست ملكاً لأمة بعينها، ولا هي وقف على جماعة من الناس. لأنها صرح هائل قد أسهمت فيه كل أمة بنصيب. والحضارات الإنسانية، قد تتشابه في مظاهرها، وفي عناصرها، وفي أسلوبها، ولا سيما إذا تعايشت في وجهات متقاربة، والحضارات الإنسانية، سلسلة محكمة متينة الحلقات، يؤثر سابقها في لاحقها، ويتأثر حاضرها بماضيها، وينتفع بعضها من بعض. (١)

ولقد تواجدت حضارات مختلفة في الزمان والمكان، وانتفعت من بعضها انتفاعاً أدى إلى تقدمها عند الكثير.

وتشكل الحضارة مجموعة الصفات، والمزايا المشتركة لمجتمع، أو لمجموعة من المجتمعات، وهذه الصفات تمثل مجموع الحلول التي أوجدتها أو تبنتها مجموعة اجتماعية ما، تندمج بشكل عام، في جو واسع جداً، ومكان جغرافي طويل جداً من التاريخ.

وتستخدم هذه الأساليب المادية، والتقنية، والمفاهيم لحل جميع المشاكل، التي يطرحها وجود هذه المجموعة: الاتصالات، وإصلاح وتوزيع الأراضي، واستثمار الثروات، وكذلك الحياة الاقتصادية، والفكرية، والسياسية، والدينية.

وكل المجموعات البشرية، تعمر صدورها الرغبة بالحياة والخلود،

١ — انظر: الدكتور أحمد السايح، أضواء على الحضارة الإسلامية، ص ١٨.

وهذا العامل عنصر غير مادي، وهو ضروري لكل حضارة، لكي تولد، وتتحيا، وتتطور، وجميع العناصر المكونة للحضارة متفاعلة فيما بينها باستمرار، وتتطور بوتائر متفاوتة بين السرعة والبطء.

وإن أول ما يسترعي انتباه المراقب، الذي ينظر للحضارة من الخارج، هو صفاتها الجمالية، وإدراكها للجمال بشكل عام، والأساليب الفنية المعبرة عنه. ولا يخفى أن الحوار الحضاري، يتم من أجل الصفات الجمالية في الحضارة.

وتعتبر المنشآت المادية، والأدوات والتماثيل والكتابات، ذات أهمية خاصة بالنسبة لمفاهيم الجمال في كل حضارة. ويأتي بعد علم الجمال كل ما له علاقة بالحياة المادية، كفن الطبخ، وطريقة التغذية، وصناعة الفخار، والأواني، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والمنشآت والأدوات والآلات والأسلحة، حيث يتم الجمع بين الفائدة المباشرة، والصفة الجمالية.

والفاحص المدقق: يجد أن تيار الفكر الحضاري الإنساني، يتخذ طابعاً واحداً، لا ينحصر كثيراً عن تاريخ الإنسان ذاته. فالحضارات والثقافات المختلفة، تتفاعل مع بعضها. فتنتج للإنسان ما يشبع حاجته الفكرية والمادية. . وبذا فإن الحضارات الإنسانية على مر العصور، تكون كلاً متماسكاً. يترابط بنيانه العضوي، كحلقات السلسلة الواحدة، التي لا تنفصم الواحدة منها عن الأخرى. .

ولا يمكن أن تكون كل حضارة نشأت بمعزل عن غيرها من الحضارات الأخرى. أو أنها لم تتفاعل معها. ونظرتنا الأساسية تقوم

على أن الحضارات تأخذ وتعطي . تأخذ ما يتفق مع طبيعة البنيان العقلي والفكري للأمة . وتعطي ما تجود به نوعيتها ونشاطها الفعال . وبطبيعة الحال ، فإن هذا التفسير أقرب إلى فهم روح الفكر ، والنشاط الإنساني المتصل ، الذي بدأ تاريخه ومسيرته مع بداية الإنسان على هذه الأرض . (١)

ولا يخفى أن النشاط العقلي ، والإنتاج الحضاري ، لا بد وأن يستند إلى أدلة ملموسة ، والأدلة في هذه الحالة ، إما مادية مثل النقوش والمعابد ، والآثار والمنشآت ، وكل شكل الإنتاج التكنولوجي . وإما فكرية مثل الوثائق ، والمؤلفات ، والكتب ، والنظريات العلمية ، والآراء المدونة كتابة .

أما فيما يتصل بالأدلة المادية ، فلإنها ميدان اهتمام التاريخ وباحثيه ، وعلما الآثار ، ودارسيها . فدراسة هؤلاء تفسير الحضارة الإنسانية بالأدلة المادية ، التي تميز حضارة من الحضارات عن غيرها . على حين أن الفلاسفة ومؤرخي العلم ، يهتمون بصورة أساسية بالنشاط الفكري ، والنظريات والآراء ، وتطور الأفكار ، التي يقومون على تحليلها ونقدها ، ثم محاولة تفسيرها من خلال عملية التركيب المنطقي ، للوقوف على الفلسفة الكامنة في باطن الفكرة ذاتها .

١ — الدكتور ماهر عبدالقادر محمد ، المشكاة ، ص ١٦٦ ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٥ .

الحوار الحضاري

إن الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه خليفة الله في الأرض . قال تعالى : ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة : ٣٠) .

وقد فضل الله الإنسان وكرمه . كما وضع ذلك في قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء : ٧٠) .

وهذه الكرامة التي اختص الله بها الإنسان ذات أبعاد مختلفة . فهي حماية إلهية للإنسان ، تنطوي على احترام حرته ، وعقله ، وفكره ، وإرادته .

وهذه الكرامة تعني في النهاية ، الحرية الحقيقية ، وهي تلك الحرية الواعية المسؤولة التي تدرك أهمية تحملها أمانة التكليف والمسؤولية . التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ (الأحزاب : ٧٢) .

وإذا كان الله قد اختص الإنسان بالتكريم ، وجعله مكلفاً ومسؤولاً ، فإنه من ناحية أخرى قد خلق له هذا الكون ، بها فيه ، ليبارس فيه نشاطاته المادية ، والروحية على السواء .

يقول الله تعالى : ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الجاثية : ١٣) .
والتفكير الذي تنص عليه الآية هنا امر جوهري لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان (١) .

فإنه إذا كان الله قد سخر للإنسان هذا الكون . فلا يجوز له أن يقف منه موقف اللامبالاة ، بل ينبغي عليه أن يتخذ لنفسه منه موقفاً إيجابياً ، وإيجابيته تتمثل في درسه ، والنظر فيه ، للاستفادة منه ، بما يعود على البشرية بالخير .

والاستفادة من كل المسخرات في هذا الكون ، لا تكون إلا بالعلم والدراسة والفهم .

والنظر في ملكوت السموات والأرض على هذا النحو ، سيؤدي إلى الرقي المادي ، وفي الوقت نفسه ، إلى الرقي الروحي (٢) .
والحضاري .

والحضارة الإسلامية هي عمارة الأرض ، وترقية الحياة على ظهرها خلقياً ، وعلمياً ، وأدبياً ، وفنياً ، واجتماعياً ، وفق منهج الله وشرعته .
وبناء على هذا المفهوم . فإن المجتمع الإسلامي ، - وهو المجتمع الذي يطبق شريعة الله في كل جوانب الحياة - هو وحده المجتمع

١ - الدكتور محمود هدي زقزوق ، دور الإسلام في تطور الفكر الفلسفي ، ص ٩ ط . مكتبة وهبة بالقاهرة .

٢ - المصدر السابق .

المتحضر . والمجتمع المتحضر (١) هو الذي تكون القيم الإنسانية ، والأخلاق الإنسانية التي يقوم عليها ، هي السائدة فيه . وهذه القيم هي التي تنمي خصائص إنسانية الإنسان ، وهي التي تميزه عن غيره من المخلوقات (٢) .

وهذه القيم إنما هي قيم إنسانية ، ذات ميزان ثابت . وهي مقررّة في الشريعة الإسلامية منذ جاءت ، وما على الإنسان إلا أن يمضي في بنائها وصيانتها في كل المجتمعات التي يقيمها ، حضريّة كانت أم بدويّة ؛ صناعيّة كانت ، أم زراعيّة ، فالمهم في كل الأحوال هو الارتقاء صعداً بالحقائق الإنسانية وحراستها من النكسة إلى الحيوانية التي تؤدي إلى التخلف .

إن الحضارة الإسلامية تقوم بهذه القيم ، وبهذه الأخلاق ، في كل مكان ، وفي كل بيئة . أما أشكالها وصورها المادية ، فهي كثيرة ومتنوعة ، لأنها في كل بيئة تستخدم المقدرات والمعطيات الموجودة بها فعلاً ، وتنميها وفقاً لميزان الله الثابت ، وقيم الإنسان المقررة في شريعة الله (٣) .

فالإسلام حين يدخل المجتمعات البدائية ينشئ الحضارة المناسبة لهذا المجتمع . وحين يدخل المجتمعات المتقدمة صناعياً أو زراعياً أو غير ذلك ، فإنه يستخدم كل ما لديها من معطيات . وقيم حضارة

١ — الدكتور علي أحمد مدكور ، الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي ، مجلة الدارة ، ع ٤ ، ص ٥٢ ، السنة ١٤ ، السعودية ١٤٠٩ هـ .

٢ — سيد قطب ، معالم في الطريق ، ص ١٣١ ، ١٣٣ .

٣ — المصدر السابق ، ص ١٣١ .

هذه المجتمعات مستفيدا مما لديها .

وإذا كان هذا هو مفهوم الحضارة الإسلامية ، فإن التخلف الحقيقي - في مفهوم المجتمع الإسلامي المتحضر - هو تحويل منجزات العلم الهائلة إلى قوى باغية للتدمير والتسلط ، وتسخير إمكانيات العلم غير المحدودة في نشر الفوضى والعادات غير الخلقية ، بدلاً من استخدامها في إعلاء القيم الإنسانية ، وفي خدمة الإنسان دون بغي أو ظلم أو تحكم أو إبادة .

إن مهمة العلم في مفهوم المجتمع الإسلامي المتحضر ليست قهر الطبيعة أو الانتصار عليها ، بل التلطف مع الطبيعة ، والجد في اكتشاف قوانين الله فيها . (١)

وإذا كان هذا هو عمل الإسلام حينما ينشئ حضارة ، فإن هذه الحضارة التي دعا إليها الإسلام ، تتميز بأنها مفتوحة الحدود الفكرية ، والنفسية ، والمادية .

والنصوص الإسلامية التي تعلن هذه الحقائق كثيرة . منها :

— عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ - قال : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » . (٢)

— وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « قال رسول الله ﷺ : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ،

١ — الدكتور علي أحمد مدكور ، الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي ، مجلة الدارة ، عدد رقم ٤ ، ص ٩٩ ، س ١٤ .
٢ — رواه مسلم .

أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». (١)

— وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فليسطه علىهلكته في الحق : ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ، يعلمها » (٢).

— وقال رسول الله ﷺ : « الحكمة : الإصابة في غير النبوة » (٣).

— وقال رسول الله ﷺ : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها » (٤).

ويقول ابن رشد : « إن ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظراً في الموجودات ، واعتباراً لها ، بحسب ما اقتضته شرائط البرهان . أن ننظر في الذي قالوه من ذلك ، وما أثبتوه في كتبهم . فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به ، وشكرناهم عليه ، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه ، وحذرنا منه ، وعذرناهم » (٥).

وسيراً في ضوء هذا المنهج الإسلامي وجدنا العصور الذهبية للمسلمين ، تفتح صدورهم لامتصاص المعرفة الإنسانية المادية التي خلفتها في الأمم والشعوب ، وحضارات سالفه . (٦)

١ — رواه مسلم .

٢ — متفق عليه .

٣ — رواه البخاري .

٤ — رواه الترمذي وابن ماجه .

٥ — ابن رشد ، فلسفة ابن رشد ، فصل المقال ، ص ١٧ ط . دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م .

٦ — عبدالرحمن حسن حبيكة الميداني ، أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها ، ص ١٢٢ ، ط . دار القلم ، دمشق ١٤٠٠ هـ .

اللقاء الحضاري

اللقاء الحضاري الإسلامي ، مع حضارات الأمم المختلفة ، تم بناء على : أن العالم هو أقرب ما يكون إلى «منتدى» عالمي لحضارات متميزة ، تشترك أممها في عضوية هذا المنتدى ، ومن ثم فإن بينها ما هو «مشترك حضاري عام» . وأيضاً فإن هذه الأمم تتمايز حضارياً (١) . الأمر الذي يستدعي الحفاظ على الهويات الحضارية المتميزة ، لا مجرد الحفاظ عليها ، رغم أهميته ، إنها لأسباب وطنية ، وعقدية ، تلعب دورها ، في إنهاض أمم كثيرة من كبوتها وتراجعها ، لما لهذه الخصوصيات من قدرات على شحن شعوب هذه الأمم بالكبرياء المشروع ، والطاقات المحركة ، في معركة الإبداع ، ولما للتعددية الحضارية من دور في إثراء مصادر العطاء العالمي (٢) .

والذين يعايشون حياة الشعوب والأمم ذات الحضارة الغنية ، والتاريخ القديم ، والتراث العريق ، أو يغوصون في تراث هذه الأمم وفلسفتها ، ومذاهبها ، وتقاليدها ، وأعرافها ، يدركون أن العالم الإنساني به أمم متعددة ، تتميز كل منها بشخصيتها القومية ، والحضارية المتميزة .

إن العناصر الخارجية ضرورة حتمية ، لاستغني عنها أي حضارة ، مهما سمت وارتفعت . إنها تمتزج ، لتكون وإياها صيغة جوهرية تختلف من تراث إلى آخر . وهذه العناصر الخارجية ، تأتي بطريق الاقتباس الإرادي المباشر المقصود . والاقتباس والنقل ، عملة متداولة

١ — الدكتور محمد عارة ، الغزو الفكري وهم أم حقيقة ، ص ٨ .

٢ — المصدر السابق ، ص ٧ .

بين الشعوب قاطبة، فكل حضارة أبدعت ونقلت وأخذت وأعطت، ولم توجد قط حضارة أبدعت ولم تنقل، فالنقل، ليس وباء وإنما هو غذاء، والاستعارة ليست عاراً، وإنما هي فخار.

فالتأثيرات الحضارية والاستعارات الثقافية والأفكار والآراء والنظريات المتبادلة بين الأمم والشعوب، إنما هي ظاهرة صحية طبيعية سليمة، لا خطر فيها ولا خوف منها(١).

والعرب هم وارثو الحضارات القديمة، إذ لم يكونوا قبل الإسلام معزولين عن جيرانهم أصحاب الثقافات العريقة عزلة كاملة. فقد انفردت الصحراء العربية بين صحاري العالم أجمع، بأنها أحيطت منذ القدم بأرقى حضارات العالم.

ففي الشمال ازدهرت حضارة ما بين النهرين، وحضارات الإغريق، والكنعانيين، والآراميين، وجزر بحر إيجة.

وفي الغرب ازدهرت حضارة المصريين القدماء، وفي الشرق كانت الحضارة الفارسية، ومن ورائها الحضارات الآسيوية الأخرى. وفي الجنوب كانت حضارة اليمن.

وكانت القوافل العربية دائمة الحركة بين مراكز هذه الحضارات، عند أطراف الصحراء، تنقل البضائع والسلع، وكان لابد أن تتحرك المعارف والثقافات مع السلع والبضائع، وأن تختلط هذه الثقافات، وتتزاوج في حركة بطيئة ولكنها ثابتة مستمرة. وأن يؤدي كل ذلك إلى تصفية الأفكار والمعارف وتقديمها، تبعاً لهذا الاختلاط

١ — انظر : الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا، أصالة الفكر العربي، ص ١٥٢، ط. منشورات عويدات ١٩٨٢، بيروت فرنسا.

في هذا الجو جاء الإسلام. إنه لم ينتشر في فراغ. فالأمم التي صادفها أو اتصل بها، في حركة المد الكبيرة، أو تلك التي اعتنقت ودانت به، أمم عرفت حضارات شتى، وثقافات متنوعة، ومرت بتجارب روحية، وخبرات مادية متعددة.

وكان اختلاط العرب بهذه الأمم اختلاط قتال وحروب ومعارك أولاً. ثم اختلاط حضارة وثقافة وأفكار بعد ذلك. ومن هنا كان التأثير والتأثر. ومن هنا كان التفاعل والإخصاب، وكان الأخذ والعطاء، وتبادل الأفكار والآراء.

وبذلك عرف العرب حضارة الهند، وحكمة فارس، وفلسفة اليونان، واختلط المسلمون بأقوام تنوعت عقائدهم، وتشعبت آراؤهم. والتقوا بمئات المفكرين والباحثين والمتقنين. واتصلوا بأصناف من الأفراد والجماعات لا تدخل تحت حصر. وشاع التزاوج والإصهار وتفاعلت العادات والتقاليد والآراء والأفكار والمذاهب والمواقف والعلاقات. وجاءت وحدة الدين لتعطي هذا التفاعل صيغة فريدة. ونتج عن ذلك كله تمازج فكري واجتماعي وروحي جديد، أعطى الحضارة الإسلامية معناها ومبناها (٢).

وكلما ذهبنا نبحث في حضارات الأمم، وجدنا أن اللقاء والتفاعل الحضاري، الذي عرفه التاريخ بين الحضارات العريقة المألوفة لما هو «مشترك» ولما هو «خاص» قد تم وفق: أن هناك «ما هو مشترك

١ — المصدر السابق، ص ١٦٤.

٢ — المصدر السابق، ص ١٦٤.

إنساني عام» وهناك ما هو خاص .

فالتقاء الحضارات - وهو معلّم من معالم التاريخ الحضاري للإنسانية، وتفاعل هذه الحضارات عندما تلتقي - هو قدر لا سبيل إلى مغالته أو تحجبه، لكنه تم دائماً وأبداً، وفق هذا القانون الحاكم: التمييز بين ما هو مشترك إنساني عام، تفتح له الأبواب والنوافذ، بل ويطلبه العقلاء، ويجدون السعي في تحصيله، وبين ما هو خصوصية حضارية . يدققون - في حذر - قبل استلهامه وتمثله . ويعرضونه على معايير حضارتهم، لفرز ما يقبل منه ويتمثل، من ذلك الذي يرفضونه، لما فيه من تناقض مع هويتهم الحضارية وقيمهم الاعتقادية (١) .

ولقد اختلط الأوروبيون بمن هم أرقى منهم، فاستفادوا من الحضارة الإسلامية، فساعد هذا على قيام النهضة الأوروبية الحديثة . إن أوروبا استطاعت أن تتفاعل مع الحضارة الإسلامية، وتأخذ عنها، وتستفيد منها، فيما هو «مشترك إنساني عام» . أما ما كان من خصوصية للحضارة الإسلامية، فقد رفضها الغرب .

لقد أقبل الغرب بنهم على امتلاك رصيد الحضارة الإسلامية من العلوم الطبيعية، علوم المادة وظواهرها، وخصائصها . وعلوم التمدن المدني والعلمي، مثل علوم الطب، والصيدلة، وقواعد النظافة العامة والخاصة، وعلوم الزراعة، والنباتات، والحيوان،

١ - الدكتور محمد عبارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، ص ٢٠٥ بتصرف، ط . الأزهر ١٩٨٨ م .

وفنون وعلوم الحرف والصناعات، والتجارة، والمواصلات،
ووسائل الاتصال، وفنون القتال، واستخدامات الحرب، وطبقات
الأرض وأنواعها، والمعادن، والبصريات، والمناظر، والكيمياء،
والفلك، والرياضيات، من جبر وهندسة وحساب، والجغرافيا،
والرحلات، وعلوم البحار، والملاحة فيها. . وغير ذلك من علوم
وفنون (١).

لقد أخذ الغرب، من الحضارة الإسلامية، ما هو «مشارك إنساني
عام» وترك من الحضارة الإسلامية، ما هو خصوصية حضارية
إسلامية.

«لقد أجمعت تيارات فكر النهضة الغربية، على رفض أبرز
خصائص الحضارة الإسلامية. وهي خصيصة «التوحيد» وخصيصة
«الوسطية» وخصائص أخرى كثيرة تتصل بالإسلام، وعقائده.
ورفض الغرب لهذه الخصائص الإسلامية، هو الذي ميز الحضارة
الغربية بطابعها المميز : الطابع المادي.

— فالحضارة الإسلامية قامت بعملية «توفيق» ما بين الحكمة
والشريعة، ولكن الحضارة الغربية تميزت بإخراج الدين من إطار
العقل، كما أخرجت الدنيا والدولة وعلوم التمدن من إطار الدين .
— والحضارة الإسلامية ربطت بين الدين والدولة، والحاكم
والمحكوم، والحضارة الغربية فصلت بين الدين والدولة في خصوصية
حضارية فكانت العلمانية.

انظر : الدكتور محمد عمارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، ص ٢٤٨.

«لقد أجمعت تيارات فكر النهضة الغربية، على رفض أبرز خصائص الحضارة الإسلامية. وهي خصيصة «التوحيد» وخصيصة «الوسطية» وخصائص أخرى كثيرة تتصل بالإسلام، وعقائده. ورفض الغرب لهذه الخصائص الإسلامية، هو الذي ميز الحضارة الغربية بطابعها المميز: الطابع المادي.

— فالحضارة الإسلامية قامت بعملية «توفيق» ما بين الحكمة والشرعية، ولكن الحضارة الغربية تميزت بإخراج الدين من إطار العقل، كما أخرجت الدنيا والدولة وعلوم التمدن من إطار الدين.

— والحضارة الإسلامية ربطت بين الدين والدولة، والحاكم والمحكوم، والحضارة الغربية فصلت بين الدين والدولة في خصوصية حضارية فكانت العلمانية.

— الحضارة الإسلامية وفقت بين الفرد والمجموع في ربط متناسق، أما الحضارة الغربية فقد انحازت للفرد في «ليبرالية» واضحة.

— والحضارة الإسلامية ربطت الأعمال بالحكمة منها. والوسائل بأخلاقيات الغايات المبتغاة من ورائها. أما الحضارة الغربية، فكان اهتمامها قائماً على اللذة والشهوة واللحظة. وكانت سياسة الحضارة الغربية تعنى «بالميكيا فيلية» «فن الممكن من الواقع بصرف النظر عن الأخلاق».

— الحضارة الإسلامية وازنت بين سيادة الله وحاكميته، وبين سلطان الأمة وسلطانها، في حين كانت الحضارة الغربية، تقوم على أن

الإنسان سيد الكون، يفعل ما يشاء. (١)

إذن وبكل تأكيد : هناك ما هو «مشارك إنساني عام» تأخذه الحضارات من بعضها وتساهم فيه كل حضارة بالعطاء المتجدد، الذي يزيده قوة وفائدة .

وهناك ما هو خصوصية حضارية، لا تقبل الحضارات الآخذة أن يكون ضمن المأخوذ، ونجد ذلك واضحاً في أعمال أوروبا الناهضة، فحينما ترجمت أعمال الفيلسوف المسلم ابن رشد، أخذت من هذه الأعمال ما يتصل بالفلسفة اليونانية، ورفضت أخذ ما هو خصوصية حضارية إسلامية .

فالرشدية اللاتينية التي أخذتها أوروبا هي شروح ابن رشد على أرسطو حكيم اليونان، أما إبداع ابن رشد الفيلسوف المسلم، والمتكلم والقاضي، والفقيه، والذي تمثل في مؤلفاته : «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» و «تهافت التهافت» و «مناهج الأدلة»، فقد رفضته أوروبا رفضاً تاماً .

يقول الفريد جيوم : «إن علينا أن نضع حداً فاصلاً بين ابن رشد كفيلسوف، وابن رشد كشارح لأرسطو» (٢)

وإذا كانت الحضارة الغربية قد رفضت منذ البداية الرشدية الإسلامية ؛ كما تمثلت في مؤلفات ابن رشد الإبداعية، فإن الحضارة الغربية، قد فصلت أيضاً إضافات ابن رشد التي تخللت شروحه على

١ — انظر : الدكتور محمد عمارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، ص ٢٤٩، ٢٥٠، بتصرف .
٢ — الفريد جيوم، الفلسفة وعلم الكلام، ص ٣٩٤، بحث منشور ضمن كتاب تراث الإسلام .

أعمال أرسطو . ونهض بهذه المهمة القديس توما الاكويني (١٢٢٥ - ١٢٧٤م) ولذا نرى الجامعات الغربية تتبنى أرسطو في ذات الوقت الذي تحرم فيه فكر ابن رشد، وتحكم بالكفر على مائتين وتسع عشرة مسألة، تمثل إضافات ابن رشد على الشروح التي قدمها لأعمال حكيم اليونان . (١)

ومما لا يحتاج إلى بيان، أنه كلما استلهمت الحضارات «ما هو مشترك إنساني عام» كلما تقدمت الحضارات واستفادت وازدهرت، وانتشر الأمن .

التفاعل الحضاري

والتفاعل الحضاري ضرورة إنسانية، لا بد منها لقيام الحضارات، وتقدم الإنسان، في كل ما من شأنه أن يأخذ بيد الإنسان، ويشيع في المجتمعات الإنسانية السلام والأمن .

أما الانغلاق الحضاري، فهو قاتل للإنسان . والتبعية الحضارية هي الأخرى قاتلة لكل إبداع، ولا بد من حوار الحضارات .

وإذا تأملنا في حال الأمة الإسلامية وجدنا أنها - من وجهة نظرنا - محاصرة بين غربتين : غربة زمان، وغربة مكان .

أما غربة الزمان، فهي بعد الأمة عن ماضي حضاري مشرق، لم تعد تربطها به عوامل الثقافة الفاعلة أو البانية .

وأما غربة المكان، فهي بعد الأمة عن وضع حضاري معاصر .

١ - المصدر السابق، ص ٣٦٠، ٣٩٤ .

تجهل عنه كل شيء . مما مثل فجوات حضارية كبرى ، ليس من السهل على الأمة الإسلامية تجاوزها أو تجاهلها .

ولذلك كان لابد لهذه الأمة ، أن تعود إلى التفاعل الحضاري ، وتستفيد من حضارات الإنسانية . ولابد من خروج الأمة الإسلامية ، من الاغتراب الزماني ، والاغتراب المكاني ، وذلك بالربط بين الواقع والثوابت الحضارة الإسلامية ، وبين مصادر عوامل التقدم المعاصر .

وليس هناك من وسيلة للربط غير الدين ، والعلم ، والحياة ، في إطار من حرية الفكر ، وسياسة عقلانية للتقدم ، وتسامح مستنير (١) فإن فعلت الأمة ذلك ، كان ذلك بداية في طريق حضاري .

والتقدم البشري في مختلف المراحل والمجالات ، ليس إلا حصيلة الإبداع الفكري والتعاون ، والاحتكاك بين المجتمعات .

ولا عيب أن نأخذ من حضارات الأمم ما يفيدنا . ولكن العيب أن نظل عالة على أمم الأرض ، نأخذ منها ولا نعطي . .

ويجدر أن ندرك أن الانغلاق ليس بالموقف اللائق بالعقلاء . ولا التبعية الحضارية بمفيدة ، أو ملائمة لمن يمتلكون خصوصية حضارية إسلامية .

والعزلة الحضارية والجهل صنوان . كلاهما تخلف ، وكلاهما حجاب يمنع وصول الضوء ، وكلاهما عقبة كأداء في طريق التطور والتقدم .

ويكاد يكون مؤكداً ، أنه لا توجد حضارة قامت بذاتها ، واكتفت بذاتها مستغنية عن غيرها . وإنما هي نتيجة تطور حضاري دائم ،

١ — الدكتور محمود قمبر ، هدفة العلم في الإسلام ، مجلة حولية كلية التربية ، عدد رقم ٨ ، ص ٦٣ ، سنة ١٤١١ هـ ١٩٩١ م ، كلية التربية ، جامعة قطر .

وتفاعل بين حضارات أخرى، تفاعلت هي بدورها وغيرها من الحضارات في الزمان والمكان.

والنمو الحضاري إنما يعتمد على التجارب الحضارية الأخرى. وكلما ازدادت فرص الالتقاء والتفاعل بين الحضارات، ازدادت فرص الحياة والنمو والاكتساب والتعلم.

والأمة الإسلامية وهي تتطلع إلى مستقبل مشرق، لابد وأن تخوض معركة بناء الذات وتجديدها، مسوقة بقيم وأفكار وموارث لها في وعيها فاعليتها القوية.

ولا يخفى أن الأمة الإسلامية تملك رصيذاً ضخماً من القيم المهادنة وتوجهات الإسلام، وهذه القيم كفيلة عند استثمارها، بأن تجعل الأمة الإسلامية في وضع، يسمح لها بأن تنمي فلسفتها الحضارية الإنسانية، وتتسابق مع أمم الأرض في بناء حضارة إنسانية. ومما هو معروف أنه ليس كل عمل يصدر من الإنسان يسهم في الحضارة الإنسانية. وإنما ذلك العمل الذي ينمي الحضارة، وينطلق من الإنسان للإنسان.

إعداد القوة ضرورة حياتية

الصراع بين الأحياء من طبيعة الحياة، وقد ثبت بالتجربة، أنه أمر لا بد من وقوعه بين الناس، مهما ارتقت أفكارهم، أو تقدمت وتطورت معارفهم وحضارتهم، والدليل الواضح على ذلك، ما يقع بين الأمم من الحروب العالمية، وهذا التسابق المحموم في أسلحة الفتك والدمار والخراب، رغم ما توصلوا إليه من العلم والحضارة المادية، والتقدم (١).

فالخرب لا يمكن أن تزول من الدنيا، أو تخف حدتها، أو تنحصر ويلاتها، ذلك أنها بكل ما فيها من مرارة وآلام، وبكل ما تنطوي عليه من قسوة، وبطش، وإخلال بالأمن والسلام، سر من أسرار الحياة، وجوهر من جواهرها.. لأن الحياة هي الحركة، والحركة هي التي تحول المادة وتغيرها، بما تحدثه من احتكاك وصدام، وصراع مستمر..

إن كل ما في الكون، من عناصر مركبة، أو بسيطة في كفاح مستمر، بين أجزائه المختلفة.. فالماء، والهواء، والحرارة، وبقية العناصر، كلها في حرب دائمة.. ومن هذه الحرب تنشأ جميع الظواهر الطبيعية والجغرافية، التي تؤلف مسرح الحياة..

فالرياح، والعواصف، والسحب، والبروق، والرعود، والصواعق، والسيول، والأمطار، والزلازل، والبراكين.. هي

١ - الدكتور أحمد السايح، «أضواء على الحضارة الإسلامية»، ص ١٧٩، ط. دار اللواء بالرياض ١٤٠١ هـ.

مظهر هذا القتال، فما من ذرة من ذرات الكون إلا ويجري فيها هذا الصراع.

وحسبك أن تنظر إلى قطرة من الماء من خلال مجهر، أو ترى قطرة من الدم لترى فيها جيوشاً جارية، في كر، وفر، وإقبال، وإدبار، يلتهم بعضها البعض الآخر، بعد أن يصصره . .

فإذا شئت أن ترى ذلك مكبراً بالعين المجردة، فما عليك إلا أن تلقي بنظرة على الغابة، حيث تغص بالحيوانات الكاسرة، والطيور الجارحة، التي لا تنفك في حرب متواصلة، لا تفتر لحظة، أو تهدأ، ابتداء من الدودة الصغيرة، إلى الفيل الضخم . . ولو نظرت إلى قاع المحيط، لوجدت مثل ذلك جيوشاً لا يدركها الحصر، تتباغى وتتقاتل وتتصارع حول الحياة والموت (١).

وما كان الإنسان ليشذ عن هذه القاعدة، وهو أرقى صور الحياة وأملها، غير أن العقل والأديان، قد نظمت قواه، وحدت من غرائزه، التي تدفعه للقتال، دائماً وأبداً . . لكنها لم تقض على هذه الغريزة . . وإلا لقضت على الحياة في أساسها، فبقيت غريزة القتال كامنة في النفوس، لا تلبث أن تحتدم، متى وجدت دواعيها، وتنبأت أسبابها . . وما أكثر الأسباب والدوافع، التي تفضي إلى المنافسة بين أبناء البشر (٢).

والإنسان حين يفقد سلامه النفسي في داخله، يفقد سلامه

١ — الأستاذ أحمد حسين، «الحرب على هدي الكتاب والسنة»، ص ١١، ط. المجلس الأعلى بالقاهرة، ١٩٧٤م.

٢ — المصدر السابق، ص ١١.

الاجتماعي والعالمي في خارجه، ويعدم الراحة، والهدوء، والانضباط، ويتلفت عن يمين وشمال، فلا يرى إلا جيوش الأهواء والنزوات، وفيالق الأثرة والمطامع تدق طبولها، معلنه، على قراره الذاتي، وسلامه النفسي، حرباً ضرورياً، لا تلبث إلا ريثما يضيق بها ميدان وجدانه، ومجال مشاعره، لتمد ألسنتها، حامية الوطيس، مشتعلة الأوار، خارج هذا النطاق، لتأتي على الأخضر واليابس، من علائق الأفراد والجماعات، والأمم، ومقدراتها، وممتلكاتها، ومناطق نفوذها، وما سطرته يراع الإنسانية من معالم الحضارة، ومشاهد التقدم، ووسائل المدنية، التي ترمي إلى ترقية الحياة، وتهذيبها .

والويل كل الويل، يوم يذر قرن الفتنة، وتشرئب الأهواء النافرة، والنزعات الشاردة، والمطامع الفاغرة، معلنه إصرارها على طمس الحق وأهله . لهذا كان حرص الإسلام البالغ، على أن يتصف أهل الإيمان بالقوة، وعلى أن يكونوا دائماً على استعداد، لمواجهة أهل الباطل، مهما تكن التضحيات في النفس، والأهل والمال . . . والتحفظ الوحيد الذي وضعه الإسلام على قوة المسلمين، هو أن تكون قوتهم في خدمة العدل والسلام، وأن تنأى عن البغي والعدوان .

قال تعالى ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَبِيعُ وُصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج : ٤٠) . ذكر القرطبي في تفسيره : أنه لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء،

لاستولى أهل الشرك، وعطلوا ما بنته أرباب الديانات، من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال، ليتفرغ أهل الدين للعبادة. . فالجهاد أمر متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع، واجتمعت المتعبدات (١).

حقاً إن الإسلام حين يضطر إلى القتال، فإنما يمارس أشرف أنواع القتال وأنبله، ذلكم الذي لم ولن تعرف الدنيا له عدلاً ولا نظيراً، من قريب أو بعيد، من حيث أسبابه، وأهدافه، وغاياته، وملابساته، وظروفه. .

إن أسباب القتال جميعاً تلتقي عند درء العدوان، ورد الهجوم، واسترداد الحق السليب، والكرامة المهیضة، والأمل الشريد، واقتلاع جذور الظلم، وكسر حدته، وانحسار موجته. . ولولا أن يغري الله به المؤمنين، لاعتلت المفاهيم، واختلت الموازين، واضطرب أمر الحياة، ولخلا وجهها من الحق وجنده (٢). وتلتقي أيضاً بواعث القتال عند درء الفتنة، إذا ذر قرنهما، واستيقظ شرهما، وتطاير شررها، فإن طاقات النفس محدودة، وقدراتها تحت مطارق الفتن، وصروف الهوان قاصرة، يخشى حالئذ أن تلين، أو تهون، أو تتشتت، فتعطي خصمها الدنية في ذاتها، ويَقِينَهَا. . إذ التلويح، والتلميح، والمساومة، والإلحاح، والرغبة، والرغبة. . من أخطر الأساليب التي تمس أغوار النفس، في ظروف العسف، والقهر،

١ — القرطبي، أحكام القرآن، ج ١٢، ص ٧٠، ط. القاهرة.

٢ — نظام الحرب في الإسلام الدين والحياة، وزارة الأوقاف، مكتبة الإمام، ج ١٤، ص ١٢، ط. الأوقاف، ١٩٧٣م.

والبغي، والطغيان . . فيلين عودها، ويتبخر ريبها، وتأتي على ما في قرارها من يابس وأخضر . . وما لم يتدارك هؤلاء تحت العذاب والفتن، ومعاول الهدم . . فإنهم لا يلبثون إلا ريثما تضيق على أعناقهم قبضة الفتن، فإذا هم ساقطون . . إن القتال حيثئذ حبل إنقاذ، ينقذ المحطومين، ويمنع المتآمرين، من التوسع والمزيد . . ولا ملام في هذا، فمن أشعل الفتنة صلى نارها، ومن سل سيف البغي صُرع به .

وإن القتال في الإسلام كما يكون لأهل العدوان والاضطهاد، والفتن، يكون أيضاً، لمن يهددون الأمن، ويقلقون السلم . . ويكون لمن يدسون الدسائس، ويزرعون الوقيعة، ويثبون الخدع، وينشرون الأراجيف، وينفثون السموم، ويرجون لأساليب الهدم والدمار، من المذبذبين، وذوي الضمائر الفاسدة، والذمم الخربة، وأهل النكث والخيانة . ومن لديهم الاستعداد إلى الإنسلاخ من كل مبدأ، والتلون بكل لون، وتغيير جلودهم، حسب الملابسات والظروف (١) .

وما كانت أسباب القتال في الإسلام راجعة يوماً «ما» إلى عدوان منه، أو بغي أو تسلط، أو قسر، أو إكراه . . وما كانت أيضاً معادة، ولا باطلاً . وإنما كان الأمر معه على العكس . . فالمسلمون كانوا على مر العصور ضحايا القسر والتعذيب، والطغيان، والقهر . . ولذا لجأ المسلمون لمحاربة القوة بالقوة، لأنه لا تخارب القوة بالحجة، ولكن بمثلها، فلا يفل الحديد إلا الحديد، فكانت حرابه جميعاً لاتقاء هجوم مبيت، من قبل طغاة متجبرين، لا يألون جهداً، في مباغطة الإسلام بالهجوم عليه، والإيقاع به، وفض الناس عنه . .

١ — المصدر السابق، ج ١٤، ص ١٣ بتصرف .

إذن حتمية المواجهة تستدعي من المسلمين - أمة، أو مجموعة من المجتمعات - ضرورة التهيؤ، والاستعداد، وليس شرطاً أن ينتظر المسلمون، حتى يروا أمارات السوء، والشر والعدوان، من عدو معروف لهم، فيبدأون في أخذ وسائل الدفاع . . إنما عليهم أن يدركوا طبيعة الحياة في هذه الزاوية الهامة، التي تحكم بوجود الصراع، تجربة، وتاريخاً، واقعاً، بين الناس، فيبذلون قصارى جهدهم، في اعداد القوة، حتى ولو لم يكن أمامهم عدو معروف، ومعلوم لهم.

والى هذا المعنى يوجه القرآن الكريم المؤمنين، فيقول تعالى :
﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ﴾
(الأنفال: ٦٠).

فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاستعداد للحرب التي لا بد منها لدفع العدوان وحفظ الأنفس. والحق، والفضيلة . . ويكون ذلك بأمرين :

الأمر الأول : إعداد المستطاع من القوة، ويختلف هذا باختلاف الزمان، والمكان، والواجب على المسلمين في هذا العصر، صنع المدافع والطائرات والدبابات وإنشاء السفن الحربية، والغواصات، ونحو ذلك، كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات، التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب.

وقد استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول الله ﷺ، في غزوة «خير» وغيرها. روى مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي ﷺ، وقد تلا هذه الآية (١). يقول: «ألا إن القوة الرمي» قالها ثلاثاً. وذلك أن رمي العدو على بعد، بما يقتله، أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حربة، أو نحو ذلك.

وهذا يشمل السهم وقذيفة المنجنيق والطيارة والمدفع والبنديقة ونحوها. فاللفظ يشملها وإن لم تكن معروفة في عصره، ﷺ (٢).

والأمر الثاني: مرابطة الفرسان في ثغور البلاد وحدودها. إذ هي مداخل الأعداء ومواضع مهاجمتهم للبلاد. والحكمة في هذا، أن للأمة الإسلامية جند دائم، مستعد للدفاع عنها، إذا فاجأها العدو على غرة. «تُرهبون به عدو الله وعدوكم» أي أعدوا لهم المستطاع من القوة الحربية، ومن الفرسان المرابطة، لترهبوا أعداء الله الكافرين به.

فالكفار—إذا علموا استعداد المسلمين، وتأهبهم للجهاد، واستكياهم لجميع الأسلحة والآلات، خافوهم، وإلى هذا يشير أبوتمام إذ يقول:

وأخافكم كي تغمدوا أسيافكم

إن الـدم المغير يحرسه الـدم

١ — آية سورة الأنفال «واعدوا لهم ما استطعتم».

٢ — الدين والحياة، نظام الحرب في الإسلام، ص ٦، ط. وزارة الأوقاف.

وهذا الخوف يفيد المسلمين من وجوه :-

- ١ — يجعل أعداءهم لا يعينون عدو آخر عليهم . .
- ٢ — يجعلهم يؤدون الالتزامات المطلوبة منهم . .
- ٣ — ربما حملهم ذلك على الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسوله .

والخلاصة : إن تكثير آلات الجهاد، وأدواته، كما يهرب الأعداء الذين نعلم أنهم أعداء، يهرب كذلك الأعداء، الذي لانعلم أنهم أعداء، «وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم» . . فالاستعداد للحرب يرهبهم جميعاً، ويمنعهم من الإقدام على القتال . . وهذا ما يسمى في العصر الحديث، «السلام المسلح» (١) .

ولعل الباحث يعرف أن إعداد القوة في الإسلام، والذي جاء الأمر به، ليس المقصود به إعداد قوة ماثلة لقوة الأعداء، . . لأن فريضة الجهاد في الإسلام، لاتنتظر حتى يتم إعداد قوة ماثلة لقوة العدو، لأن ذلك قد يطول . . ولو انتظر المسلمون في غزوة بدر الكبرى، حتى تتكافأ قوتهم، وقوة عدوهم، ما قامت للإسلام والمؤمنين قائمة .

إنما القلة المؤمنة بالله، والمعتزة بعقيدها، اعتزازاً يفوق كل اعتبار، استعدت بقدر ما استطاعت، ثم خاضت المعركة فكان فيها الفرقان . والآية الكريمة التي أمرت بإعداد القوة، فيها كلمة «ترهبون» وقد جاءت بصيغة الفعل المضارع، وتشير إلى الغرض من إعداد القوة،

١ — الشيخ المراغي، تفسير القرآن الكريم، ج ١ ص ٢٥، ٢٦، ط . القاهرة .

وهو إلقاء الرهبة في قلوب أعداء الله، وأعداء المسلمين، المعلومين منهم للمسلمين والمجهولين . . . وكم للإسلام والمسلمين من أعداء، لو يفقه المسلمون . .

والآية الكريمة «وأعدوا» على اختصارها جمعت أنواع الإعداد للجيوش التي تتلاءم مع كل عصر وزمن، كالإعداد المادي، والإداري، والفني، والمالي، والتخطيط، والدراسة، الموضوعية لمقتضيات الأحوال . .

ولقد فرض الإسلام على الأمة الإسلامية الإعداد بكل ما تشمله كلمة «إعداد» من معنى، وأن تبذل الأمة فيه أقصى الجهود الصادقة، ولم تغفل الآية الإعداد وقت السلم، ووقف القتال، حتى تكون الجيوش الإسلامية أشد فعالية، وأكثر قدرة قتالية . .

والقتال في الإسلام مجرد من كل غاية أرضية، ومن دافع شخصي، ليتمحض خالصاً لله لتحقيق كلمة الله، وإقامة العدل، ابتغاء رضوان الله (١).

قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٢).

والإسلام في هذه الآية الكريمة، يربط هذه الغاية المرجوة - دخول الجنة - بالسلوك العملي في الحياة الدنيوية، بحيث تصبح المقياس والميزان، الذي يدل على صحة الارتباط بالدين نفسه . . وقال تعالى:

١ - د. أحمد السايح، أضواء على الحضارة الإسلامية، ص ١٨٢، ط. دار اللواء. الرياض، المملكة السعودية.

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة: ١٤، ١٥، ١٦).

فكلمة «بأيديكم» في الآية تنفي تماماً معاني التواكل، والإهمال، والكسل، وتؤكد حظ الجهد البشري في المواجهة لأهل الظلم والباطل. كما تفيد المسلمين، أنه لا أمل لهم إلا في أنفسهم. . . وكلمة «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا» في الآية، فيها الدلالة الواضحة على أنه لا يجوز أن يتصور أهل الإيمان قيام الحياة ونظامها، على الخلو من معاناة الجهاد، والصبر، والبذل، والتضحية، وأن أي تصور ينجح إلى تجربة الحياة من غير هذه الخصائص، وهم باطل، لا بد من محاربته، حتى يكون المؤمن مستعداً استعداداً واقعياً، يتمشى مع طبيعة الحياة (١).

والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون حملة الإسلام، وحماة الدعوة الإسلامية من الجامدين الكسالى، الذين ينتظرون النصر، لمجرد أنهم مسلمون. . .

والأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى استيقاظ كل الخلايا فيها، واحتشاد كل القوى، وتوفير كل استعداد، وتجميع كل الطاقات، كي يتم النمو، ويتكامل البناء، لأن تحركات الأعداء لا تتوقف، وتكالب

١ — وزارة الأوقاف، نشرة رقم ٨٨ من سلسلة الدين والحياة، ص ٨ ط. وزارة الأوقاف.

الأعداء، يزداد شراسة وسعاراً، ولا جرم، فإن الحق الأعزل ضائع. (١)

ولما كانت ظاهرة الصراع تتعلق باستمرار ذاتها، كان للاستعداد لها، والاعتراف بها، المكان المقدم في الإسلام. ولذلك جاءت مقاييس التفاضل بين الأعمال، لتضع الجهاد في قلب المؤمن ونفسه، في المكان المتفوق على غيره من سائر الأعمال. قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (النساء: ٩٥، ٩٦).

والحق أن الذي يستعد استعداداً صادقاً للبذل والتضحية والجهاد، تسهل عليه سائر العبادات. . لذلك فإن المؤمن في عملية الجهاد أو الاستعداد لها، يتجرد عن كل شيء، لله سبحانه وتعالى، وكأنه عقد مع الله صفقة أعطى فيها، وبها، لله كل شيء، ليفوز بجنة عرضها السموات والأرض، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ

١ - د. أحمد السايح، أضواء على الحضارة الإسلامية، ص ١٨٥.

مِنْ اللَّهِ فَاسْتَشِيرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿التوبة: ١١١﴾.

وقال تعالى : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ (آل عمران : ١٦٩).

وهذا يعني أن اسلوب الجهاد ضرورة للحياة الكريمة ، وأي تقصير في التهيؤ والاستعداد له ، يعرض صاحبه لنقصان في الإيمان ، وفساد في العقيدة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ ، قال : «من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو» ، مات على شعبة من النفاق» (١).

وقد روى الطبراني عن أبي بكر رضي الله عنه قال : «قال رسول الله ﷺ : « ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب» (٢).

والخلاصة : التي نفهمها من المنهاج القرآني والنبوي ، أخذاً من الآيات والأحاديث ، التي جاءت في ميدان الجهاد ، والقتال . أن واجب الأمة الإسلامية أن تهيب نفسها بصفة دائمة ومستمرة إلى ضرورة الاستعداد . حيث إن هذا الاستعداد والإعداد ، جزء من العقيدة ، وركن من العبادة ، وقد ربط الله بتحقيقه سعادة المسلمين في الدنيا ، ونجاتهم في الآخرة ، وإن الأمة الإسلامية تملك من الطاقات البشرية ، والعقول المفكرة ، والإمكانات المادية ، والمواقع

١ — المنذري ، «الترغيب والترهيب» ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، والحديث رواه مسلم وغيره .

٢ — المصدر السابق .

الاستراتيجية، ما يمكنها من أن تكون أعظم قوة في الأرض . . لا
لتضرب في عتو وتجبر، ولكن لتحفظ نفسها ومجتمعاتها، وتقيم العدل
بين الناس، وتنشر الأمن والاطمئنان . .

الفصل الثالث التبشير ومواجهته

التبشير

كلمة «التبشير» من الكلمات التي أطلقت على المنظمات الدينية النصرانية، التي تستهدف نشر الديانة النصرانية في المجتمعات الإسلامية والوثنية والإلحادية.

ومما يجدر أن نعرفه أن بعضاً من الدارسين والباحثين، يستعملون في بحوثهم التي تتصل بنشر النصرانية كلمة «التنصير» بدلاً من كلمة «التبشير» لأن كلمة التبشير في المعاجم تعني: الخبر الذي يفيد السرور، وبعضهم الآخر يستعملون كلمة «التبشير» هي لسانهم وعقيدتهم، ونحن نستعمل في بحوثنا كلمة الاستعمار، والشيوعية والاشتراكية، والعلمانية، والديمقراطية، كما ذكرها أصحابها، ولا مانع أن نذكر كلمة التبشير كما جاءت.

والتبشير - كما تذكره الموسوعات: حركة دينية سياسية استعمارية، بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية في الأمم المختلفة، في دول العالم الثالث بعامة، وبين المسلمين بخاصة، بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب.

ويعتبر المبشر «ريمون لول» أول نصراني، يتولى التبشير بعد فشل الحروب الصليبية في مهمتها، إذ أنه قد تعلم اللغة العربية بكل مشقة، وأخذ يجول في بلاد الشام، مناقشاً علماء المسلمين، ومنذ القرن الخامس عشر الميلادي، وأثناء الاكتشافات البرتغالية، دخل المبشرون

الكاثوليك إلى أفريقيا، وبعد ذلك بكثير أخذت ترد الإرساليات التبشيرية البروتستانتية، إنجليزية، وألمانية، وفرنسية.

وقد اهتمت الكنيسة بتوجيه الجهود إلى التبشير في المجتمعات الإسلامية، تريد أن تقتلع الإسلام من نفوس المسلمين، أو تبعد المسلمين عن الإسلام، حتى يمكن أن يعتز الإنسان بالقومية أو الحزبية أو الاشتراكية، أو ما جرى مجرى هذا، دون أن يفكر في الإسلام.

ويكاد يجمع المبشرون فيما بينهم على أن القوة التي تخيف أوروبا وأمريكا هي قوة الإسلام والمسلمين، ولذا يعمل التبشير بكل ما يملك على تمزيق الأمة الإسلامية، ويصرح المبشر لورانس براون بالهدف الحقيقي للمبشرين من عملهم في بلاد المسلمين فيقول : «إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية، أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرًا، أو أمكن أن يصبحوا أيضًا نقمة له، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حيثذ بلا وزن ولا تأثير».

ويعبر القس صمويل زويمر عن النوايا السيئة التي يحملها التبشير للإسلام والمسلمين، فيقول : «لا ينبغي للمبشر المسيحي أن يفشل أو ييأس ويقنط، عندما يرى أن مساعيه لم تثمر في جلب كثير من المسلمين إلى المسيحية، لكن يكفي جعل الإسلام يخسر مسلمين بذبذبة بعضهم . . عندما تذبذب مسلمًا، وتجعل الإسلام يخسره، تعتبر ناجحًا يا أيها المبشر المسيحي، يكفي أن تذبذبه ولو لم يصبح هذا المسلم مسيحيًا».

وصمويل زويمر رئيس إرسالية التبشير العربية ، ورئيس جمعيات التنصير في الشرق الأوسط ، كان يتولى إدارة مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية التي أنشأها سنة ١٩١١ م ، ومنذ عام ١٨٩٤ م قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها ، وأبرز مظاهر عمل البعثة التي أسسها زويمر كان في حقل التطبيب ، ويعد زويمر من أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديث ، وقد وضع كتاباً تحت عنوان «العالم الإسلامي اليوم» جاء فيه :

- ١ — يجب إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم .
- ٢ — يجب نشر الكتاب المقدس بلغات المسلمين ، لأنه أهم عمل مسيحي .

- ٣ — تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم ، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها .
- ٤ — ينبغي للمبشرين ألا يفتنوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة ، إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى الأوروبيين .

ويقول صمويل زويمر في مؤتمر القدس التنصيري عام ١٩٣٥ م :
«لكن مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية ، ليست في إدخال المسلمين في المسيحية ، فإن في هذا هداية لهم وتكريماً وإنما مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله . وبالتالي لا صلة له بالأخلاق الحميدة التي تعتمد عليها الأمم في حياتها» .

ويقول أيضاً : «إنكم أعددتكم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام، ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي فقد جاء النشء طبقاً لما أرادته الاستعمار، لا يتم بعظائم الأمور، ويجب الراحة والكسل، فإذا تعلم فللشهوة، وإذا تبوأ أسمى المراكز، ففي سبيل الشهوة يوجد بكل شيء».

إن المبشرين كانوا يخططون لاختراق مجتمعات المسلمين في دقة وخبث ودهاء، فالمبشر لويس ماسينيون قام على رعاية التبشير والتنصير في مصر، وكان عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، كما أنه كان مستشاراً لوزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا، والمبشر «دون هك كري» كان أكبر شخصية في مؤتمر لوزان التبشيري وهو بروتستانت، عمل مبشراً في الباكستان لمدة عشرين سنة.

ولقد كان للمبشرين ولا يزال الكثير من المؤتمرات الإقليمية والعالمية التي يناقشون فيها خطط التبشير، واتخاذ ما يرونه مناسباً لهم، ومن تلك المؤتمرات المؤتمر التبشيري العالمي في أدنبرة باسكوتلنده عام ١٣٢٨هـ — ١٩١٠م، وقد حضره مندوبون عن ١٥٩ جمعية تبشيرية في العالم، ومن أخطر المؤتمرات مؤتمر كولورادو في ١٥ أكتوبر ١٩٧٨م، تحت اسم «مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين» حضره مائة وخمسون مشتركاً يمثلون أنشط العناصر التنصيرية في العالم، استمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق، وانتهى بوضع استراتيجية بقيت سرية لخطورتها.

وما أكثر مؤتمرات التبشير التي تعقد في أماكن متفرقة حسب الحاجة

لعرقلة جهود المسلمين، واقتلاعهم من الإسلام، ويتخذ المبشرون وسائل وأساليب متعددة تحيط بالإنسان، ومن وسائلهم التطبيب، والتعليم، والأعمال الاجتماعية، والفتن، والحروب، يقول الدكتور نجيب الكيلاني، : «إن روح التعصب الأعمى ضد كل ما هو إسلامي، لم تزل سائدة حتى أيامنا هذه، تلك الروح التي غذاها المبشرون ورجال الدين من معتنقي الصليبية القديمة».

إن الباحث في أساليب التبشير التي أحاطت بالمسلمين، يجد أن هذه الأساليب أضرت بالمجتمعات الإسلامية، وأصبحت عاملاً معوقاً لكل تقدم إسلامي، وقد نجح التبشير في مواقع كثيرة، لأن إمكاناتهم هائلة، يتحملون ويعملون ويصبرون ويخططون ويتربصون، وإذا كنا تنبهنا أخيراً إلى الأخطار المحدقة بالمسلمين من جانب المبشرين، فإن تنبهنا لم يأخذ بنا إلى الطريق السليم، وليس من الكياسة أن نكتفي بإنشاء مراكز للدعوة هنا وهناك، إن الأمر يقتضي قبل مراكز الدعوة أن نكون أقمناء الملاجئ والمستشفيات والمدارس والمعاهد ومؤسسات الإغاثة والإعاشة.

المواجهة

المواجهة الصحيحة تقتضي عملاً يعمل، لا كلاماً يقال : إن المبشرين يعملون ونحن لا نعمل، وإذا رغبتنا في مواجهتهم لإنقاذ إخواننا المسلمين، فلا بد وأن يكون عملنا أزيد من عملهم، ونحركنا أسرع من تحركهم.

إن المواجهة تحتاج إلى تخطيط، وتنظيم، وإتساع المواقع، والتعرف الدقيق، فإذا ما فعلنا ذلك، كان ذلك بداية في طريق طويل. أما أن نترك المسلمين في قارتي أفريقيا وآسيا وغيرهما تفترسهما النصرانية، فإن ذلك أمر بالغ الخطورة.

وإذا كان للتبشير مؤتمرات دولية، ومعاهد علمية، وجمعيات تبشيرية، فلماذا لا تكون للمسلمين مؤتمرات للدعوة والمواجهة، وهنا ربما يقول قائل : للمسلمين مؤتمرات للدعوة كثيراً ما سمعنا وقرأنا عنها. . نعم للمسلمين مؤتمرات، ولكن الناس يجتمعون فيها لينفضوا، فهي تساوي مظاهرة في الشارع، فيها تصفيق وكلام، ثم يدخل كل واحد بيته.

نحن نريد مؤتمرات لا تكون توصياتها وقراراتها حبراً على ورق، وإنما نريد عملاً يعمل في دقة وتخطيط.

إن المجتمعات الإسلامية تعاني من التسلط التبشيري في الصحافة وسائر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، وتعاني في البيت وفي الشارع وفي أمور كثيرة، قد يعرفها البعض ويسكت، وما أكثر الساكتين

لأنهم لا يملكون أن يقولوا شيئاً . إنك ترى برنامجاً في التلفزيون ينطلق من دولة إسلامية عربية فيشدك إلى مزارع وحدائق خضراء بأندونيسيا ومستشفيات ومدارس أخذت بيد الاندونيسي يقال عنها إنها : «من صنع وإدارة وأعمال الكنيسة الكاثوليكية، هكذا تسمع وترى، ولا يخفى أن هذه الدعاية التبشيرية نصرانية، ومن الغريب والعجيب أنك ترى في أسواق الصحافة في بعض البلاد الإسلامية، ما هب ودب، وهو وهي، من المجلات والصحف، وتمنع من الدخول والوصول بعض المجلات والصحف الإسلامية، لماذا؟ لأنها إسلامية، وكل ما هو إسلامي يقض مضاجع المبشرين، ومن المؤلم حقاً أن تجد عند باعة الصحف مئات من المجلات في كل التخصصات ما عدا الإسلام، فمجلاته قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، ويبدو أن هذا ربما تكون وراءه أجهزة تبشيرية، حتى لا يكون هناك التأثير الذي يمنع من التأثير بالتبشير، إن أمتنا الإسلامية مطالبة بأن تتبصر العواقب، وتتعرف على خطواتها بحكمة وتدبر، قبل أن يتسع الخرق على الراقع . إن التبشير نجح في تنصير البعض، ونجح في أنه جعل المسلمين في موقف المدافع وهو موقف المهزوم، فهل نتدارك هذه المواقف، ونتخطاها إلى مواقف المواجهة؟ يجدر بنا أن نتعرف على الخطوات التالية :

أولاً : علينا أن ندرك تماماً أن هؤلاء لا يبشرون بدينهم وعقائدهم، أو يعملون على تحويل المسلم عن الإسلام، إلا في حالة إدراكهم أن المسلمين غير مهتمين بالإسلام، سلوكاً وتطبيقاً، ومن هنا كان علينا أن تكون مواجهتنا للتبشير عملاً يعمل بهتم بإنشاء المدارس

والمستوصفات، والملاجئ ورعاية الأيتام، واللقطاء، والمسنين،
ويصاحب ذلك توعية إسلامية، وتبشيرية بالإسلام.

ثانياً : إن ما يقوم به التبشير النصراني في أفريقيا والمجتمعات
الإسلامية المختلفة، من بناء المستشفيات الخيرية، والمدارس وغيرها
عما يقدم للإنسان، هو عمل خيري في الدرجة الأولى، لأن الإنسان في
مثل هذه المجتمعات في حاجة إلى من يقدم له يد العون أو المساعدة
بالعلم، والخبز، والعلاج، فإذا أراد المسلمون المواجهة العملية،
فعلينهم أن يعملوا مثل ما يعمل المبشرون ويزيدون عليهم.

ثالثاً : يجب أن يدرك المسلمون أن التبشير يملك إمكانيات هائلة :
مادية وبشرية، فمواجهتنا للتبشير، يجب أن تتوفر لها الإمكانيات
المادية، والطاقة البشرية.

رابعاً : لابد وأن نواجه التبشير من خلال مخطط دقيق، ينفذ بحكمة
وبصيرة، توزع الأدوار ليكون هناك التكامل الواعي.

خامساً : يصاحب ذلك كله هجوم ونقد للأفكار الغربية
والتبشيرية، لنتنقل من مرحلة المواجهة - «الدفاع» - إلى مرحلة الهجوم
والنقد .

وإذا كنا عرفنا كيفية مواجهة التبشير - وهو أصل رئيس لكل أدوات
الغزو الفكري وتياراته في المجتمعات الإسلامية - فإن هذه المواجهة
لا تتم إلا إذا قامت أجهزة الإعلام في الشعوب الإسلامية بأمرين :
الأمر الأول : أن تقف أجهزة الإعلام من (صحافة، وإذاعة،
وتلفزيون، ومسرح، وسينما، وفيديو) عن تقديم أي شيء يتنافى مع

مبادئ الإسلام، لأنه لافائدة من مواجهة الفكر الاستشراقي والتبشيري في الوقت الذي نجد فيه أجهزة الإعلام، تمور بكل ما هو مخالف للإسلام من عري، وخلاعة، وتقاليد غريبة.

والأمر الثاني : أن نواكب مؤسسات الإعلام هذه المواجهة، فنتناولها وتقف من ورائها، وتعمل على مساعدتها بالتوجيه.

وقد لا يكون المرء مجانباً للصواب إذا تأكد لديه أن مؤسسات الإعلام في بعض المجتمعات الإسلامية، قد نجح الاختراق الاستشراقي والتبشيري في الوصول إليها، عن طريق عملائه الذين يديرون شؤونها، ولذا كان لابد من تطهير مؤسسات الإعلام من هؤلاء العملاء، الذين وقعوا فريسة الغزو الفكري، وتربوا في مدارسه ومعاهده.

ولابد أن يتوجه النقد إلى أي أثر من آثار «الغزو الفكري» الموجود بالمجتمعات الإسلامية دون مجاملة لهذه المجتمعات، وأقول هذا، لأن كل مجتمع إسلامي يجب أن يمدح فقط، وقد يكون فيه من البلاوي ما فيه.

ومشكلتنا : أننا نفرح بالمدح، ونجامل بعضنا على حساب ما يمس شخصيتنا وإسلامنا. يجب أن نضع في الحساب أن أي مجتمع إسلامي هو مجتمعنا دون عنصرية أو إقليمية أو قومية أو حزبية، وبهذا نستطيع أن نتمكن من المواجهة، وتقديم النصيحة.

ولابد أن تتجه جهود المسلمين في المجتمعات الإسلامية، إلى التربية لأن المبادئ الإسلامية بمفاهيمها الأساسية، ومناهجها التربوية،

تصنع شخصية متميزة لها سماتها وغاياتها الخاصة» .
ولعل أخطر ما استهدفه الغزو الفكري في برامج التخريبية، هو هدم شخصيتنا الإسلامية : عقدياً، وثقافياً، وسلوكياً، وعاطفياً .
ولعل معاول «الغزو الفكري» التي أصابت الكثير، لم تؤثر إلا من جراء إنهدام الشخصية الإسلامية .
ولهذا كان لابد من اتجاه فريق من المصلحين إلى تربية الأجيال، تربية إسلامية، تتولى المسؤولية، والإدارة .
* تربية تجعل الإنسان إيجابياً يعيش في حركة فكرية، ونفسية، وجسدية، بناءة، بعيداً عن السلوك التخريبي . . رافضاً التحجر والجمود . . لا يرضى بالسلوك الانسحابي الذي يتهرب من نشاطات الحياة، ويتعد عن مواجهة الصعاب .
* تربية تؤهل الإنسان للعطاء . وتنمي فيه القدرة على الإنتاج والإبداع، بما تفتح له من آفاق التفكير والممارسة .
* تربية تعد الإنسان إعداداً ناضجاً لممارسة الحياة بالطريقة التي يرسمها ويخطط أبعادها الإسلام، لأن الحياة في نظر الإسلام، عمل، وبناء، وعطاء، وتنافس في الخيرات . .
* تربية تجعل الشخصية الإسلامية شخصية متزنة، لا يطنى على موقفها الانفعال، ولا يسيطر عليها التفكير المادي، ولا الانحراف الفكري المتأني من سيولة العقل وامتداد اللا معقول .
* تربية تبني الإنسان على أساس وحدة، فكرية، وسلوكية، وعاطفية، متساسة . . على أساس من التنسيق، والتوافق الفكري،

والعاطفي، والسلوكي، الملتزم، الذي لا يعرف التناقض، ولا الشذوذ.

* تربية تجعل الإنسان المسلم يشعر دوماً أنه مسؤول عن الإصلاح، وأنه يجب عليه أن ينهض بمسؤوليته، ويقود نحو شاطئ العدل والسلام.

* وإن أمتنا تتطلع إلى غد مشرق، والتطلع يحتاج إلى علم وعمل، وجهود بناء تكون علامات مضيئة في الطريق.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
تقديم بقلم الأستاذ : عمر عبيد حسنه	٧
مقدمة المؤلف :	٣١
● الفصل الأول : الغزو الفكري	٣٣
— مصطلح الغزو	٣٣
— الغزو الفكري	٤١
— أسباب الغزو الفكري	٤٤
١ - العداء الصليبي للإسلام	٤٤
٢ - الاستعمار الغربي	٥٢
٣ - تقدم الغرب العلمي	٥٥
٤ - الضعف الفكري	٥٧
٥ - تخلف الشعوب الإسلامية	٥٨
٦ - الفراغ العقدي	٦١
— مظاهر الغزو الفكري	٦٤
— تيارات الغزو الفكري	٧٢
— أهداف الغزو الفكري	٧٥
● الفصل الثاني : بدايات وبناء	٧٩
١ - ضرورة الإسلام	٨٠
٢ - حقيقة الإيمان	١٠١
٣ - الحوار الحضاري	١٠٧
مفهوم الحوار	١٠٧

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الإسلام والحضارة	١١٧
اللقاء الحضاري	١٢٢
التفاعل الحضاري	١٢٨
٤ - إعداد القوة ضرورة حيائية	١٣٢
● الفصل الثالث : التبشير . . والمواجهة	١٤٥
— التبشير	١٤٥
— المواجهة	١٥٠
— الفهرس	١٥٦

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية

٣٧٦ لسنة ١٩٩٣ م

وكلاء التوزيع

البلد	إسم الوكيل	رقم الهاتف	عنوانه
قطر	دار الثقافة	٤١٤١٨٢	ص.ب. : ٨١٥٠ الدوحة
	دار الثقافة «قسم توزيع الكتاب»	٤١٣٤٧١	فاكس : ٤٣٦٨٠٠ - بجوار سوق الجبر
الإمارات	مكتبة دار الأمان	٣٤٤٨٣٠	ص.ب. : ٤٦٩٥ أبوظبي
الإمارات	المكتبة الحديثة	٦٥٥٦٢٢	ص.ب. : ١٥٥٤٠ العين - فاكس ٦٦٩٥٤٠
الإمارات	جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي	٦٦٥٦٥٤	ص.ب. : ٤٦٦٣ دبي - فاكس ٦٦٢٠٧١
البحرين	مكتبة الأدب	٢٣١٠٦٢ ٢١٠٧٦٨ (المنامة)	ص.ب. : ٢٨٧ البحرين فاكس ٢١٠٧٦٦
السعودية	شركة تمام للتوزيع	٦٨١٢٤٣ (مدينة عيسى) ٦٦٩٥٠٠٠	ص.ب. : ٩٤٠٩ جدة ٢١٠٢١٤١٣ - شارع الملك فهد - خلف أسواق النويصر فاكس : ٦٦٠٧٦٠٠
عمان	مكتبة الثقافة الإسلامية	٢٩٢٩٣٤ ٢٩٤٩٨٦	ص.ب. : ١٨٦٨٢ ظفار - صلالة
الكويت	مكتبة دار المنار الإسلامية	٢٦١٥٠٤٥	ص.ب. : ٤٣٠٩٩ - حولي - شارع المنى - رمز بريدي : ٢٣٠٤٥ فاكس : ٢٦٣٦٨٥٤
الأردن	مؤسسة الفريد للنشر والتوزيع	٦٠١٥١١ - ٦٠١٥٠١ ٦٠١٩١١	ص.ب. : ٩٦٠٦٥٤ - عمان فاكس : ٦٠١٩٩١
اليمن	مكتبة الجيل الجديد	٧١٣٦٣ - ٧٨٠٤٠ ٧٥٨١١ - ٢٧٠٣٨	ص.ب. : ٥٤٤ صنعاء
السودان	دار التوزيع	٧٥٥٨٥ - ٧٩٤٦٠ ٨٠٥٨٨	ص.ب. : ٣٥٨ - الخرطوم
مصر	مؤسسة توزيع الأخبار	٧٤٨٨٤٤	ص.ب. : ٧ القاهرة - فاكس : ٥٧٤٨٧٠١
المغرب	الشركة العربية الأفريقية للتوزيع «سيرس»	٧٥٨٨٨٨ - ٧٤٨٨٨٨ ٢٤٩٢٠٠	ص.ب. : ١٣٠٠٨ - ٧٠ زنقة سجلماسة الدار البيضاء ٥ - فاكس ٢٤٩٢١٤
إنكلترا	دار الرعاية الإسلامية	(01) 272 - 5170/ 283 - 3071	Muslim Welfare House 233, Seven Sisters Road, London 2DA. Telex No: 8812176 MUSLIM G Registered Charity No: 271680

ثمن النسخة

الأردن	٥٠٠ فلس
الإمارات	٥ دراهم
البحرين	٥٠٠ فلس
تونس	دينار واحد
السعودية	٥ ريالات
السودان	٢٥ جنيهًا
عمان	٥٠٠ بيسة
قطر	٥ ريالات
الكويت	٥٠٠ فلس
مصر	٢ جنيه
المغرب	٨ دراهم
اليمن	١٢ ريالًا
○ الأمريكتان وأوروبا وأستراليا وباقى دول آسيا وأفريقيا دولار أمريكي ونصف أو ما يعادله.	

كتاب
الأمم
Si Umam

مركز البحوث والدراسات

هاتف : ٤٤٧٣٠٠

فاكس : ٤٤٧٠٢٢

برقياً : الأمة - الدوحة

ص . ب : ٨٩٣ الدوحة - قطر